

प्रकाशक—

श्री साधुमामी जैन धरमर मण्डल,
मन्वसीर (भाजवा)

प्रति }
१०० }

प्रकाशक
सन् १९४६

{ मूल्य
{ १११

मुख—

रामस्वरूप मिश्र
मन्वसीर विद्विग प्रेस
ज्वावर

वैकुण्ठचिन्तन

पूज्यश्री की वाणी का परिचय क्या कह कर दिया जाय ? उनकी वाणी एक ससार विरक्त सत की वाणी है या एक समर्थ आचार्य के स्वानुभव के स्रोत से बह निकलने वाले प्रशान्त उद्गार हैं ? यह एक महान् सुधारक की भावमयी भाषा है अथवा एक महापुरुष की लोकोत्तर तेजस्विता के प्रकाशपूर्ण स्फूर्ति हैं ? सभी कुछ उनकी वाणी में है । उसमें अथाह गम्भीरता है, निर्मलता है, जीवन है, प्रेरणा है, स्फूर्ति है, सरसता है, सरलता है और जीवन की सर्वांगीण प्रगति का पथप्रदर्शन है ।

इस विश्व में एक मात्र जो परम और चरम सत्य है, जो क्षेत्र और काल की मर्यादाओं से पर तत्त्व है, जो अखण्ड और अविभाज्य है, जो शाश्वत और सदा काल अमृत है, वही पूज्यश्री की वाणी का केन्द्रबिन्दु है । उनकी वाणी उसी तत्त्व के विभिन्न कोणों को उद्भासित करती है ।

पूज्यश्री का भौतिक देह हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी मानो बोल रही है । वह नित्य नूतन है । सूर्य और चन्द्र जब तक पुराने नहीं पड़ते तब तक यह वाणी भी पुरानी नहीं पड़ने की । उसकी गोद में छिपा अगर संदेश उसे अमर रखेगा ।

इस बाथी को अवरबद्ध सुरक्षित स्थान का भेव श्रीदत्तचतु
माचक मंडल रहताम को है । बसी के प्रपत्नों के कत्रत्वस्थ हम
इसे पाठकों के पास तक पहुँचान में समर्थ हो सक हैं । अतएव
मेरे साथ पाठक भी अवरप ही मंडल के व्यापारी हैं ।

अम्ब किरणों की मॉदि हम किरण में भी मूलमात्र व्यापारभी
के हैं और मापा मेरी अपकी है । अम्ब है कहीं मात्रविषयाम भी हुआ
हो । सदृसाव पूरक सुम्पव गये संशोधन हमें तथा साम्भ होंगे ।

श्रीन गुरुकुल
स्वावर }

—श्रीभाषन्त्र मारिन्त
न्यासरीर्ष

प्रकाशक का निवेदन

श्रीजवाहरकिरणावली का चौथा भाग पाठकों के कर-कमलों में पहुँचाते हुए हमें अपार आनन्द हो रहा है। आशा है पाठक इसे उतने ही प्रेम और चाव से अपनाएँगे, जितने प्रेम से अन्य भाग अपनाये गये हैं।

प्रस्तुत किरण का प्रकाशन-कार्य एक वर्ष से भी पहले आरंभ कर दिया गया था, मगर राजनीतिक वातावरण का समग्र विश्व पर जो गहरा प्रभाव पड़ा है, उसके कारण इसके तैयार होने में आशा-सीत विलम्ब हो गया है। इस बीच उत्सुक पाठकों को जो प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। सब संभव उपाय करने पर भी हम इसे इससे पहले प्रकाशित न कर सके।

श्रीसाधु मार्गी जैन जवाहर मठल, मन्दसौर की स्थापना वि०सं० १९६६, वीर स० २४६८ की आसौज शुक्ला ३ को की गई थी। श्री १०८८ श्री जैनाचार्य पूज्यवर्य श्रीजवाहरलालजी महाराज सा० को लकवा की बीमारी हुई थी। वह शासन देव की कृपा से शान्त हो गई। उसी उपलक्ष्य में यह संस्था स्थापित हुई थी। आज यह मठल पूज्यश्री के द्वारा प्रदत्त अगाध ज्ञानभण्डार में से कुछ चुने हुए व्याख्यान रूपी रत्नों का एक समग्र प्रकाशित करने में समर्थ हो सका है। मठल के लिए यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है।

चौकी किरण का संगद्वन-कार्य भी बहादुर बिघानीठ भीमासर (बीकानेर) के मानव मंत्री परमोत्साही समाजसेवक ब्रिटिश भीमान् चम्पासाम्नी मादव बाँठिया की ओर से भीमान् पं० सोमाचम्पुजी मारिछ ने किया है। आपकी बहादुरी से ही इसके प्रकाशन का हमें सुचकसर मिला है। इसके लिए हम आपको कृतज्ञ हैं। भीमान् बाँठिया जी जिस लुगम और उत्साह के साथ स्वर्ण पुरस्कार के अन्तर्गत साहित्य के प्रचार में संलग्न हैं, वह अनुकरणीय और प्रशंसनीय है।

मन्सौर के विन सज्जनों ने इस किरण के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया है उनके प्रति भी मंडल आपकी कृतज्ञता प्रकट करता है। आशा है इन बन्धुओं से आगे भी इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा।

मन्सौर
कार्तिक पूर्णिमा
स० २००३

मानासल
मंत्री,
भीषापुरमार्गी वैन बहार मंडल

व्याख्यान-सूची

नं०	विषय	पृष्ठ
१.	श्रीनिन मोहनगारो छे	१
२.	ईश्वर की खोज ... .. परमात्मप्राप्ति के सरल साधन	५६ ७१
३.	प्रभु प्रार्थना का प्रयोजन (क)	८३
४.	„ „ (ख)	८६
५.	प्रार्थना	११५
६.	परमात्मा व्यापक है	१२५
७.	नमस्कार मंत्र	१४१
८.	अन्तरतर की प्रार्थना	१५०
९.	वैर का परिहार	१६७
१०.	तप. महाशक्ति	१८७
११.	संवत्सरी पर्व	२०६
१२.	कहाँ से कहाँ ?	२५५
१३.	अस्पृश्यता	२८१
१४.	अस्पृश्यता (२)	२६७
१५.	राम राज्य	३०५
१६.	शिक्षा	३१७

समुदविजय सुत श्रीनेमीश्वर० ।

यह भगवान् अग्निष्टनेमि की प्रार्थना की गई है । मारा समार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना मैंने अपने शब्दों में की है । प्रार्थना का विषय इतना व्यापक और मार्बजनिक है कि प्रार्थ्य महापुरुष का नाम चाहे कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हों, उसकी मूल वस्तु समान रूप में सभी की होती है । इस प्रार्थना में कहा गया है —

‘श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

यहां पर यह आशका की जा सकती है कि क्या भगवान् ‘मोहनगारो’ हो सकता है ? जिसे जैन-धर्म वीतराग कहता है, जो राग, द्वेष और पक्षपात से रहित है, उसे ‘मोहनगारो’ कैसे कहा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वयं मोह से अतीत है, वह ‘मोहनगारो’ कैसा ? जिसे अमूर्तिक और निराकार माना जाता है, वह किस प्रकार और किसे मोहित करता है ? इस आशका पर सरल रीति से यहा प्रकाश डाला जाता है ।

लोक-मानस इतना संकीर्ण और अनुदार है कि उसने मसार के अन्यान्य भौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी वटवारा-सा कर रक्खा है । यही कारण है कि ईश्वर के नाम पर भी आये दिन

मगने होते रहते हैं। इसके, अतिरिक्त ईश्वर को समझने के लिए अप्रयुक्त ब्रह्म न होमे तो, ईश्वर के नाम में होने वाली शान्ति के बड़े बकरी अशान्ति होती है—कहाई फैलता है। वह सब होते हुए भी बाल्य में ईश्वर का नाम शान्तिदाता है और ईश्वर 'मोहनगारो' है।

बीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है इस प्रश्न के उत्तर में सत्य यह है कि बीतराग भगवान् ही समझोहम है। जिसमें बीतरागता नहीं है, वह समझोहम या 'मोहनगारो' भी नहीं है। अप्रयुक्त मार्बना बीतराग भगवान् की ही है किसी संसार पुत्र की नहीं है। इस मार्बना में बीतराग को ही 'मोहनगारो' बत जाया गया है। भगवान् बीतराग 'मोहनगारो' किस प्रकार है, यह बात संसार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ समझ में आ जायगी।

जिसका बिना ईश्वर पर मोहित होकर संसार की और वस्तुओं से हट जायगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मानेगा जो परमात्म प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व को हँसते-हँसते ठुकरा देगा वह परमात्मा को ही मोहनगारो मानेगा। परमात्मा 'मोहनगारो' नहीं है तो मछ-जन किसके नाम पर संसार का विपुल वैभव त्याग देते हैं? अगर ईश्वर में आकर्षण न होता तो बड़े-० बड़बर्ती और सम्राट्ट उसके लिए बग की लाक क्यों जानत फिरते? अगर भगवान् किसी का मन नहीं मोहते तो महत्त्व को किसन पागल बना रक्खा था? और मीरा ने किस अवलोक से कहा था—
‘मुरे तो गिरिबर गोपाक बूसरो न कोई।

परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि मैं 'मोहनगारो हूँ' अगर मछ लोग ही कहते हैं— 'जीबिन मोहनगारो जे!' परमात्मा को

‘मोहनगारो’ मानने वाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जानने के लिए सासारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा।

जो पुरुष समाज के सब पदार्थों में से केवल धन को ‘मोहनगारो’ मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाहे लाखों बातें की जाएँ, लेकिन वह धन क सिवाय और किसी भी बात पर नहीं रीमेगा। उसे धन ही धन दिखाई देगा। वह सोने में ही सब करामात मानेगा। कहेगा—

‘सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति ।’

समाज के समस्त सुखों का एक मात्र माधन और विश्व में एकमात्र सागभूत वस्तु धन है, धन ही परब्रह्म है, धन ही धर्म है, धन ही लोक-परलोक है, ऐसा समझने वाला पुरुष धन को ही ‘मोहनगारो’ मानेगा। ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो नहीं मान सकता। वह ईश्वर की तरफ भाँक कर भी नहीं देखेगा। कदाचित् किसी की प्रेरणा में ईश्वर की प्रार्थना करेगा भी तो कचन के लिए करेगा। वह धन-लाभ को ही ईश्वर की सचाई की कसौटी बना लेगा।

कचन और कामिनी ससार की दो महाशक्तियाँ हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कचन तो इतना ‘मोहनगारा’ नहीं है, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण-निधान, सुख-निधान और आनन्द-निधान जान पड़ती है। कनक और कामिनी में ही ससार की समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है।

इन शक्तियों से जिनका अन्तःकरण अभिभूत हो गया है, जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, वह ईश्वर की

वरफ नहीं मँकेगा । अगर मँकेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर उसे कामिनी से । कदाचित् कामिनी मिला जाय तो वह ईश्वर से पुत्र आदि परिवार की वाचना करेगा । पुत्र-पौत्र मिला जाने पर वह सांसारिक माध-सम्मान के लिए ईश्वर को नमस्कार करेगा । मगर जो मनुष्य कंचन और कामिनी आदि के लिए ईश्वर की कपासना करेगा, वह इनमें से किसी की कमी होत ही ईश्वर से विमुक्त हो जायगा और बड़ेगा—ईश्वर है कौन ! अपना कथोग करना चाहिये, वही काम आता है । येस लोग ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते । इनके आगे ईश्वर की बात करना जो निरर्थक-सा हो जाता है ।

जैस बात को मोहनगारा मानने वाला धन के सिधाय और किसी में मलाई नहीं बखता उसी प्रकार ईश्वर को मोहनगार मानन वाला मनुष्य ईश्वर के सिधाय और किसी में मलाई नहीं देखत । व लोग ईश्वर को ही मोहनगारा मानते हैं और ईश्वर को ही अपना कपासक समझते हैं ।

जब मैं रहने वाली मझली जानी सी है पीती सी है, बिपय भोग भी करती है मगर करती है सब कुछ जल में रह कर ही । जल से अलग करके उसे मलमल के बिछीन पर रख दिया जाय और बड़िया भोजन खिलाया जाय तो वह न भोजन खाएगी न मलमल के मुहायम स्पर्श का आनन्द ही अनुभव करेगी । उसका ध्यान तो जल में ही लगा रहेगा । परमात्मा के प्रति भक्तों की भावना भी ऐसी ही होती है । भक्त चाह गृहस्थ हो वा साधु, पानी के बिना मझली की तरह परमात्मा के ध्यान के बिना मूल अनुभव नहीं करता । उसका ज्ञान-बीना आदि मारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा । परमा मा के ध्यान के बिना कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती ।

प्रश्न हो सकता है—परमात्मा के भक्त, परमात्मा को 'मोहन-गारो' मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है ? क्या यह सम्भव नहीं है कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन करते हैं ? परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है—कौन सी मोहक-शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना मछली की तरह विफल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली को जल में क्या आनन्द आता है, यह ध्यान तो मछली ही जानती है, उमी से पूछो । दूसरा कोई क्या जान सकता है । इसी प्रकार जिन्हे परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही बतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है, कैसा सौन्दर्य है और कैसी मोहक-शक्ति है । क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पड़ता । उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है—

‘श्री जिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे ।’

इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है । परमात्मा को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कचन-कामिनी से अलिप्त रक्खा जाए । जिसमें कामना-वासना नहीं है, वही मोहनगारा होता है । जो कामना-वासना से लिप्त है, वह वीतराग नहीं है और जो वीतराग नहीं है वह मोहनगारा भी नहीं हो सकता ।

त्याग सत्र आत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है । एक साधु को देखकर ही हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है । आप (श्रोतागण) यहाँ धन के लिए नहीं आये हैं । यहाँ मरे पास आने का मतलब दूसरा ही है । वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति । जब साधु के थोड़े-से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और भक्ति की

रूपनि होती है, तो जो भगवान् पूर्ण बीतराग हैं, उनके ध्यान में कितना आनन्द न आता होगा ? कदाचित् यहाँ आकर स्वास्थान सुकने वालों पर एक-एक पैसा टैक्स लगा दिया जाय तो क्या आप लोग आएंगे ? टैक्स लगा धर्म पर आप करेंगे—इन साधुओं को भी इस गृहस्थों के समान ही पैसों की चाह लगी है और जहाँ पैसों की चाह है वहाँ परमात्मा कैसे हो सकता है ? क्योंकि परमात्मा तो बीतराग है ।

आत्मान सुनने के लिए आने वालों पर पैसों का टैक्स न लगाकर बटॉक-बटॉक भर मिठाई लेकर आन का निवस लागू कर दिया जाय तो कुरामन के सिद्धान्त से मिठाई लेकर आन की चाह दूसरी है। अधिक बीतरागता की भावना में आप न आएँगे और करेंगे—इन साधुओं को भी रस-भोग की आवश्यकता है । मार्गवा यह कि आप यहाँ त्याग बलकर ही आये हैं । इस प्रकार लगभग सभी आत्माओं को त्याग मिला है । फिर वह त्याग-भावना क्यों इन्हीं हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि आत्मा केवल और कमिष्ठी के मोड़ में फँसा हुआ है । आत्मा रात-दिन सांसारिक वासनाओं में लगे रहता है, इसी कारण इसकी त्याग-भावना इन्हीं हुई है । संसार-वासना के बराबरी होने के कारण कई लोग धर्म सबन भी वासन्यओं की पूर्ति के लक्ष्य से ही करते हैं । कमल और कामिनी के भोग में मुविषा और हृष्टि होने के लिए ही वह धर्म का आचरण करते हैं । ऐसे लोगों का अन्तःकरण वासना की अजिमा से इतना मलीम हो गया है कि परमात्मा का मत-मोहन रूप कम पर प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता ।

यद्यपि मुझ में वह अत्यन्त योग शक्ति नहीं है कि मैं आपका ध्यान संसार की ओर से हटाकर ईश्वर में लगा दूँ लेकिन बड़े-बड़े

सिद्ध महात्माओं ने शास्त्रों में जो कुछ कहा है, मुझे उसमें बहुत कुछ शक्ति दिव्यार्ह देती है और इसी कारण वही धातु में आपको सुनाता हूँ। आप उन महात्माओं के अनुभवपूर्ण कथनकी ओर ध्यान लगाइए। फिर संभव है कि आपका ध्यान संसार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए।

मनुष्य, सृष्टि का बादशाह है। फारसी भाषा की एक कहावत में बतलाया गया है कि मनुष्य सब चीजों का बादशाह है। इस कहावत के अनुसार मनुष्य सब प्राणियों का राजा है और सब प्राणी उससे छोटे हैं। जब मनुष्य का इतना अधिक महत्व है, मनुष्य का पद इतना ऊँचा है तो आपको विचारना चाहिए कि हमारा कर्त्तव्य क्या होना चाहिए? जो सब में बड़ा गिना जाता है, वह किसी न किसी अच्छे कर्त्तव्य से ही। मनुष्यों में ही देखो। मनुष्यों में कोई जज होता है, उसका दर्जा ऊँचा गिना जाता है। सभी मनुष्य जज नहीं होते। क्या बढिया कपड़े और बढिया आभूषण पहनने से कोई जज बन जाता है? नहीं। जिसके दिमाग में इन्साफ करने की ताकत है, जो दूध को दूध और पानी को पानी सिद्ध कर दिखता देता है, इस शक्ति के कारण जो अपराधी को कारागार में भेज सकता है या अभियोग से मुक्त कर सकता है, फासी की सजा दे सकता है या कारागार से छुड़ा सकता है, वह जज कहलाता है। इस प्रकार न्याय करने के लिए ही जज होता है।

मतलब यह है कि जज, जनता का कल्याण करता है, जनता को न्याय देता है, इसीलिए वह 'न्यायाधीश' कहलाता है। इस प्रकार बड़ा एव महत्वपूर्ण काम करने वाला मनुष्य इतर मनुष्यों से भी बड़ा कहलाता है तो यह देखना चाहिए कि मनुष्य सृष्टि

के सब चीजों में क्या क्यों कहलाता है ? किसी मनुष्य को पशु कह दिया जाय तो उसे बुरा समझा है । यदि गधा कह दिया जाय तो बहुत बुरा समझा है और यदि कुत्ता कह दिया जाय तो बहुत ही बुरा माना जाता है । यह सब का स्वभाव है । लेकिन विचार करके देखो कि आपको ऐसा कहने में बुरा क्यों लगता है ? पशुओं की मेखी में रखना आपको क्यों अपमान-जनक प्रतीत होता है ? आप में ऐसी भीम-सी विरोधता है, जिसके कारण आप अपने को इन प्राणियों से ऊँचा समझते हैं ? अन्य प्राणियों के साथ अपनी तुलना जल्दी प्रकार करो जिस प्रकार कौन में मुँह देखा जाता है । पशु कहलाता इसलिये बुरा समझा है कि मनुष्य पशु नहीं है लेकिन जरा विचार लगाकर देखो कि आप पशु से बड़े तो कहाँ हैं मगर वास्तव में ही बड़े हैं या नहीं ? अगर बड़े हैं तो कितने ?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता या उच्चता उसके कर्तव्य पर निर्भर करती है ।

हम माधुओं को वहाँ (ओषपुर में) किसने रोका है ? आप कह सकते हैं कि मध ने प्रार्थना रुक रोका है लेकिन भगवान् महावीर की आज्ञा चातुर्मास में एक स्थान पर रहने की न होती, तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हो सकती थी । भगवान् की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है । उनकी आज्ञा के विरुद्ध, क्योंकि मनुष्यों की प्रार्थना होने पर भी चातुर्मास समाप्त होने के बाद क्या साधु एक दिन भी रह सकते हैं ? नहीं ।

भगवान् महावीर न बीमासे में एक ही स्थान पर रहना साधुओं के लिये कर्तव्य बताता है । भगवान् ने कहा है—'हे मुनि ! वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मार्ग बन्द हो जाते हैं सब

जगह हरियाली फैल जाती है, असख्य कीड़े-मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इस कारण विहार करने में कठिनाई होती है, और विहार करने से अहिंसा धर्म का उच्च आदर्श नहीं पल सकता। अतएव वर्षा में उत्पन्न होने वाले जीवों की रक्षा के उद्देश्य से मैं आज्ञा देता हूँ कि चार महीने एक स्थान पर निवास करना और प्रतिसलीनता धारण करना। प्रतिसलीनता धारण करने का अर्थ है—मन, बचन, काय को सदा की अपेक्षा अधिक रोक कर तप-संयम अधिक करना।

प्रकार चार मास तक एक स्थान पर रहना भगवान की साधु का कर्त्तव्य है। अगर कोई साधु यह चार मास रहना ही है और 'यहा की मिठाई बड़ी' भक्त लोग खूब 'घण्टी खमा' करते हैं, तो क्यों न लूट लें ? और ऐसा सोच और मान-बढ़ाई का साधन आज्ञा का और अपने कर्त्तव्य

तप-संयम अधिक या मान-बढ़ाई का अव-
कहते हैं। चातुर्मास के
सकता था, उसे चातु-
चातुर्मास में अधिक से
जिन प्राणियों की दया के
आज्ञा दी है, उन प्राणियों

यह तो हुई धर्म की आज्ञा । लेकिन इस अवसर पर हमें समाज की रुढ़ियों पर भी विचार करना आवश्यक है । समाज का धर्म के साथ आचार-आपेक्ष सम्बन्ध है । विरोध प्रकार के व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है और व्यक्ति ही धर्म का आराधन करते हैं । अतएव समाज की रुढ़ि का धर्म है—व्यक्तियों के चरित्र का सरो-धन । जब व्यक्तियों का जीवन शुद्ध होता है, उसके सामाजिक आचार-विचार विवेकपूर्ण और नीतिमय होते हैं तभी तो उनके जीवन में धर्म का बाज अङ्कुरित होता है । बीज बोने से पहले किसान बीज को सोत कर बीज बोने योग्य बनाता है फिर बीज बोता है और तब अङ्कुर उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार धर्म का बीज बोने से पहले सामाजिक जीवन को ठीक बना लेना अत्यन्त आवश्यक है । सामाजिक-जीवन को सुधारने का आशय है—जीवन में नैतिकता लाना । नीति, धर्म की नींव है । अतएव मजबूती बार्मिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है । अनेक सामाजिक कुतर्कियाँ इस प्रकार के जीवन निर्माण में बाधक होती हैं अतएव उन पर विचार करना भी आवश्यक है ।

जातुर्मास में साधुओं का जो कर्तव्य है, उसका साधारण विम्व र्णन किया जा चुका है । साधु अपने कर्तव्य का पालन करें और अपनी विम्वकारी को निमात्रें, सक्रिय आप-कार्यों को भी कुछ विचारना चाहिए । आप यह विचार करें कि 'यह साधु जो न ठकते, कबल जीवों की दशा के लिए रुके हैं । जिन जीवों की दशा के लिये यह एक स्वाम पर रुक हैं, उन जीवों की दशा हमें भी पालनी चाहिए । इस मौसिम में गर्मी और वर्षा के कारण गृहस्थ के उपयोग में आने वाली खकड़ी, कंठा आदि में बहुतवत से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है । अतएव उनकी दशा पालने के लिए बहुत धनता की आवश्यकता है ।

रमोई का ईंधन अच्छी तरह देखे-भाले बिना काम में नहीं लाना चाहिये ।

गृहस्थ होने के कारण यद्यपि आप सम्पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, तथापि आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि यतना के साथ कार्य करने से गृहस्थ भी बहुत-से पापों से बच सकता है । यहाँ गृहस्थ के कर्तव्यों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है । इसके अनुसार चलने से आप परमात्मा के भक्त कहलाएँगे और उस 'मोहन-गारो' के समीप पहुँचेंगे ।

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहस्थ बहिनें अपने हाथ से आटा पीसती थीं । धनाढ्य और निर्धन का इस विषय मशीन का आटा में कोई भेद नहीं था । शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है । निरोग रहने के लिए यह अत्यावश्यक है । अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनों का अच्छा व्यायाम होजाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थीं । परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और उसका स्थान पनचक्की ने ग्रहण कर लिया है । बहिनें आलसी हो गई हैं । वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मंनती हैं और धीरे-धीरे बहपन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है । इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि बहिनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है । आल अघिकाश बाइयों निर्धल, नि सत्व और तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं । प्रसव के समय अनेक बहिनों को भारी कष्ट उठाना पडता है और कइयों को तो प्राणों से भी हाथ धो बैठना पडता है । इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी बदौलत वे

शारीरिक जगत् स वधित रहती है। इतना मर जाने हुए भी उनकी आँखें नहीं मुलती यही आश्चर्य है।

शारीरिक रोगों के अतिरिक्त पनचखी के कारण और भी अनेक हाथियों हानी है। पनचखी आँखों का असह्य मरने को कारण बन जाती है और सिद्ध आँखों का निःसृत कचर बाँधी रहती है। संसार में कहावत है कि जिस जगत् वस्तु पर दारिद्र्य की दृष्टि पड़ जाती है वह मर-भरिण हो जाता है। दारिद्र्य के सम्बन्ध में वह कहावत तो सिर्फ़ यहम मात्र है, लेकिन पनचखी को प्रत्यक्ष ही असह्य का मरने का कारण है। पनचखी में पित्त के निःसृत दृष्टि आँखों में जलता हुआ होता है और ठंडा होने पर ही काय में आता है। वह जलता हुआ आँखों में पड़ रहा है कि—'यह मरने का बीज मिला गया है और मैं सुकल पड़ हुए मनुष्य की तरह कर्मजोर हो गया हूँ।'

पनचखी का आँखों में आँखों की सुमीलन मरने ही मारता होता है लेकिन किसी भी दृष्टि से देखिये, उसका व्यवहार करने में बहुत भूल है। मारण्य की दृष्टि से वह कामधर्म नहीं है, लेकिन संस्कार की दृष्टि से भी वह अत्यन्त है। जन्म में सुता का कि मरने के पश्चात् बाँधे लोग जिस लोक में मरनेवाले रह कर बैठते हैं वही लोक में गेहूँ लेकर पनचखी में पिसावे का बात है। मरने के पश्चात् लोक के गेहूँ जिस पनचखी में पिसावे हैं उसी में हमारे गेहूँ पिसावे हैं। लोग क्यों तो सुभाषण का बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन पनचखी में वह सुभाषण भी पिस कर चूरा-चूरा हो जाती है। माइयो ! क्या मरने के पश्चात् लोक के गेहूँ का आँखों पनचखी में रह कर आप लोगों के आँखों में नहीं मिलना होगा ? और वह आँखों के संस्कार नहीं जलता होगा ?

आप हाक्टरों की राय लेंगे तो वह आपको बतलाएंगे कि पनचक्की का आटा हानिकारक है।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है।

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं, और ई धन में भी।
बिना छना पानी लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं? बड़े बड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाती नहीं होता। पहले के भरे हुए पानी में दूसरा पानी ढालते रहते हैं। कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ नहीं रहता। अतएव ऊपर से नया पानी ढाल देने से वह भी बिना छना होजाता है। उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है। अगर जल छानने की यतना मर्यादा पूर्वक की जाय, तो अहिंसा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो। आप सामायिक धर्मध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर भी ध्यान देते हैं कि आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है?

पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की प्रतिलेखना करते हैं, परन्तु पानी छानने के कपड़े की ओर ध्यान ही नहीं जाता। सेठ-सेठानी की

पेड़ियाँ कपड़ों से ढकी रहती हैं, फिर भी पानी ज्ञानमे के कपड़े में तो कड़ूनी ही की जाती है। आप स्वयं इस ओर ध्यान नहीं देते। बीकरो के भरोसे झोड़ रहे हैं। इस कारण जल की पूरी तरह धटना नहीं होती।

। ।

छोगों में हम प्रकार की छोटी-छाटी बातों में भी विधि का पारा कर छात्रा है। केवल जल न ज्ञानमे के कारण ही—बिना ज्ञान जल पीन से ही बहुत से रोग होते हैं देवा डाक्टरों का मठ है। बिना ज्ञान जल न पीने से अहिंसा बढ़नी रोगों से रक्षा होगी और हम का पास्तन होगा। जो आत्मी बिना ज्ञान जल भी न पीयेगा उसके हृदय में कमी गड़बड़ी पकड़ने की भावना उत्पन्न होगी ?

‘नहीं’

जल ज्ञानमे के साथ ही मोक्षन में भी विवेक रक्षण की आवश्यकता है। रात्रि-मात्रन आवश्यक ही हानिकारक रात्रि-मोक्षन है। क्या सैन और क्या वैष्णव ममो ग्रंथों में रात्रि मोक्षन को त्याग्य माना गया है। जिसमें रात्रि मोक्षन त्याग दिया है वह एक प्रकार में तपस्या करके अनेक रोगों में बच रहा है। रात्रि-मात्रन रक्षणन में बहुत लाभ होता है। प्लग के कीड़ों का जोर दिन में पतना नहीं होगा जिलता रात्रि में होता है। रात्रि में प्लग के कीड़े प्रकट हो जाते हैं दिन में सूर्य की किरणों में या तो बह गए हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं। डाक्टरों और शास्त्रकारों का कथन है कि आ मात्रन रात्रि में रहता है तबमें अनेक प्रकार के कीटानु पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि का मात्रन सब प्रकार में अमरुप होता है। मगर खेद है कि कइ भाइ

चार पहर के दिन में तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि में ही उन्हें फुर्सत मिलती है ।

रात्रि-भोजन की घुराइयाँ इतनी स्थूल हैं कि उन्हें अधिक सम्झाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । रात्रि में चाहे जितना प्रकाश किया जाय, अँधेरा रहता ही है । घल्कि प्रकाश को देखकर बहुत-से कीड़े आ जाते हैं और वह भोजन में गिर जाते हैं । अगर एकदम अँधेरे में भोजन किया जाय, तो आकर गिरने वाले जीव-जन्तुओं का पता लग ही नहीं सकता । इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में रात्रि-भोजन करने वाले अभक्ष्य भक्षण और हिंसा के पाप से नहीं बच सकते । रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेधा पिपीलिकाः हन्ति, मूका कुर्याजलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोग च कोलिकः ॥

कण्टको दारुणएह च, वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यञ्जनान्तर्निपतितस्त्रालु , विध्यति वृश्चिकः ॥

विलग्रश्च गले बाल , स्वरभङ्गाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषा निशिभोजने ॥

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश ।

अर्थात्—रात्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीड़ी भोजन के साथ पेट में चली जाय, तो वह मेधाशक्ति (बुद्धि) का नाश करती है । जू गिर जाय तो जलोदर नामक मयङ्कर रोग होता है । मक्खी से घमन होता है । कोलिक (जीव विशेष) से कोढ़ होता है । काटा या लकड़ी की फाँस भोजन के साथ खाने में आ

बाप को गले में पीड़ा हो जाती है । बदाबित् बिपक्ष् कुंभजनों में मिल
बाप को ठाकू को फोड़ बहाता है । बाक ॥ स्वरमंग होता है । इस
प्रकार क अनेक बाप रात्रि-भोजन करने से उत्पन्न होते हैं ।

पूर्वोक्त शारीरिक दोषों के अतिरिक्त रात्रि-भोजन हिंसा का
कारण तो है ही । इस बिषय में कहा है—

जीवात्स कुमुमाईय बापत्सं भाग्यशोबयास्तु ।

एवमाह रणयिमोययशोस को साहित्तरद ॥

अर्थात्—जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं उनके वहाँ रात्रि
में भोजन पकाने का भी विचार नहीं रहता और घनी स्थिति में
वर्तन होने अग्नि कामों में कुमुमा आदि जीवों की घोर हिंसा होती
है । रात्रि भोजन में इतने अधिक दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते ।

रात्रि-भोजन के दोषों क उदाहरण एोजने से मैकड़ी मिल
सकते हैं । जिस रात्रि-भोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते हैं,
उनका सधन अहिंसा और संयम का अनुयायी और किस प्रकार
कर सकता है ? एक उदाहरण नीतिव—

कैरी रात का नहीं खाते हैं, मुन बातुर भाई ।

इठ करके जिस किमी मे खाया क्या मसीहत पाइ ॥

रामदयाल सागर में डकीम बा, उमकी भी नारी ।

प्यास लगी पामी की उमको रात की चँबियारी ॥

मकड़ी वसमें पड़ी आन कर, जहरी भी भारी ।

जहरी मकड़ी गई पेट में हो गई बुझियारी ॥

पेट फुला और सूजी मारी,

वै- औपची करी तयारी ।

नहिं जागे कारी ॥

छह महीने मे मुई नीकली सागर में भाई ॥ इठ॥

आप इस कविता की शाब्दिक त्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भावों पर ध्यान दीजिए। रात्रि-भोजन से होने वाली हानियों के उदाहरण पहले के भी हैं और आज भी अनेक सुने जाते हैं। सागर के हकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं त्यागा। नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी स्त्री से हाथ-धोना पड़ा। आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं। रात्रि में पत्नी भी स्वाना-पीना छोड़ देते हैं। पक्षियों में नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं खाते। हा, चमगीड्ड रात्रि को खाते हैं, परन्तु क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं? आप उनका अनुकरण करना पसन्द करते हैं?

साराश यह है कि रात्रि भोजन अहिंसा और स्वास्थ्य दोनों का ही नाशकर्ता है, अतएव सब माइयों और बहिनों को धर्म की और साथ ही शरीर की रक्षा के लिए रात्रि-भोजन का त्याग करना चाहिए।

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र मे एक घटना पढ़ी थी। वह इस प्रकार थी—एक व्यक्ति के यहा कुछ मित्र आये। मित्र लोग आधुनिक शिक्षा के सभी फलों से युक्त थे। वम्बई की तरफ के लोगों में चाय का विशेष तौर पर सत्कार होता है। रात्रि के दस-ग्यारह बजे का समय था। उस व्यक्ति ने अपने आगन्तुक मित्रों

के लिए जाय गया। सब ने रुचि के साथ जाय पी ली। लेकिन कममें एक भला आदमी ऐसा था जो रात को कुछ खाया-पीता नहीं था। इसने जाय नहीं पी। दूसरे आदमियों ने बहुत आग्रह किया बचाव करा। हमसे कहा गया—‘भार’ इतना पड़ खिल करके भी गर्म-गर्म के होंग में पड़े हो। यह गर्म ठा बल बिच की पुड़िया है। गर्म ने और साबुजों ने ही सब कराबी कर रखली है। भाइ जोड़ी जाय पीको बकाबट मिट जायगी। तभीकत डरी हो जायगी।

जाय के बिद्यापनों में लिखा रहता है कि गर्म जाय बकाबट मिटाती है, स्फूर्ति देती है, आदि आदि। इस प्रकार के बिद्यापनों द्वारा जाय का प्रचार किया जाता है। अगर बीन बिचार करता है कि जाय स क्या-क्या इमिर्वा होती हैं और बिद्यापनों द्वारा लोगों का किस प्रकार मुकामे में लाया जाता है ?

बहुत आग्रह करने पर भी इस एक पुरुष ने जाय पीना स्वीकार नहीं किया। रोच सब जाय पीकर सो गये। वह लोग जो सोये सो सदा के लिए ही सोये। सबेरा होने पर भी नहीं उठे। बिस्तरों पर बलक निर्बीज शरीर पड़े रहे थे। अपने मित्रों को मरा हुआ देखकर जाय न पीन के कारण बीजित रहने वाला बहुत धरमता। इसने सोचा—वहीं मुझ पर ही कोई आफत आ पड़े। जाने में इच्छा करने पर पुसिस तहकीकात करने आई। इस बीजित बचने वाले ने कहा—यह सब लोग जाय पी-पी कर सोये थे। जाय पड़ता है जाय में ही कोई बिपैली बीज मिली होगी। इनकी मृत्यु का और कारण माहूम नहीं होता। पुसिम अकसर ने जायदानी देवी तो माहूम हुआ कि जायदानी की बली में एक बिपकली बसी हुई थी,

जो चाय के साथ उबल गई और उसी के जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों से हाथ धो बैठे ।

कोद (ब्रिडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का व्रत किया और रात को फलाहार करने लगी । ठकुरानी ने केवल एक ही प्रास स्थाया था कि भयंकर रोग हो गया । अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी ।

* अगस्तते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्नं मांससम प्रोक्त, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

यह सूर्य झूठने के पश्चात् अन्न को मांस और पानी को रुधिर के समान बतलाया गया है । यह चाहे आलंकारिक भाषा हो, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है । अतएव रात्रि-भोजन के अनेक विष दोषों का विचार करके आप उसका त्याग करें ।

यहाँ आपके जिन कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है, वह प्रत्येक जैन कहलाने वाले, बल्कि प्रत्येक मनुष्य कहलाने वाले के लिए आवश्यक हैं । उपदेश देना भी साधुओं का कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य का पालन करते हैं, मगर उपदेश का पालन करके आप भी अपना कर्तव्य पालें । आप मनुष्य हैं । पशु कहने से आपको बुरा लगता है । किन्तु मनुष्य और पशु का अन्तर आपको समझ लेना चाहिए । इस विषय में कहा है—

आहारनिद्राभयमैशुन च, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण होना पशुभिः समाना ॥

अर्थात्—जाना-पाना, पीव लेना भयभीत होना और विषय भोग करना यह सब बातें पशुओं में और मनुष्यों में समान हैं। इनके कारण मनुष्य पशुओं से बढ़कर नहीं हो सकता। मनुष्य की विशेषता एक मात्र धर्म है। मनुष्य जिस धर्म का पालन कर सके वह पशु नहीं। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य धर्म से हीन है अपन धर्म का पालन नहीं करता वह पशु के समान है। हम मनुष्य में और पशु में क्या विशेषता है ?

मनुष्य अगर अपने अधिकार का काम करेगा तो मनुष्य रहेगा नहीं तो पशु कहा जाएगा। वह न होगा कि पशुओं के स सब काम करता हुआ भी वह वास्तविक रूप से मनुष्य ही बना रहे। बुरे काम करने वाला बुरा ही कहा जाता है। अगर बंजा जाता है कि मनुष्य आरुति कारण करने वाला मायावी पशु की अपेक्षा में बुरे काम करता है। गधों न बुरे काम किए और उनका किए कानून बना वह आज तक नहीं सुना। मनुष्य कहलावे हुए भी लोग राजनीति और लोकनीति के विरुद्ध कार्य करते हैं इसी कारण संसार में त्राहि-त्राहि मच रही है। अपने अधिकार के काम न करने से ही संसार में गड़बड़ है। लोग अपने अधिकारों को भूल कर लोक के गलत करने में लगते हैं तब वह हैं अधिकारी कैसे कहा जाए ? जो अपने अधिकार के काम नहीं करता, उसका किए अगर लोकहित प्रचार दित्वा ज्ञेय अर्थात् 'अधिकार राज्य में के 'अ' का लोप होकर 'क' अक्षर का दित्वा होकर विचार हो जाया है। लोग

ॐ अधिकारपदं प्राप्य लोपकार करोति च ।

अकारो लोपमात्रेण ककारो दित्वा ज्ञेयः ॥

धिकार मे डरते हैं, पर अधिकार के काम नहीं करते । 'पशु' कहलाने में अपना अपमान मानते हैं, मगर पशुओं के काम छोड़ना नहीं चाहते ।

अगर पशु और मनुष्य की तुलना की जाय तो मालूम होगा कि विभिन्न पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कई बातों मे गया-शीता है । सर्वप्रथम काम भोग को ही ले लीजिये । पशु की काम-वासना कितनी मर्यादित है ? स्त्री जाति के पशु गर्भ धारण के अनिरिक्त कभी काम-मेवन नहीं करते । नर जातीय पशु भी शेष समय में उनके पास नहीं जाते । मगर मनुष्य विषय वासना का कीड़ा बना हुआ है । उसने समस्त मर्यादाओं को लाप कर घोर उच्छृङ्खलता धारण की है । उसके लिए वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन एक तरीके हैं । इस विषय में उसे समय-अममय और गम्यागम्य का कोई विवेक नहीं है ।

बचे खुचे और रूखे सूखे रोटी के कतिपय टुकड़ों पर निर्वाह करके भी अपने स्वामी की भक्ति और रक्षा करने वाले कुत्ते की तुलना किस मनुष्य के साथ की जाय ? कुत्ता अपने स्वामी की रात-दिन रक्षा करता है, जब कि मनुष्य अपने स्वामी को—आजीविका देने वाले को—भी धोखा देने में नहीं चूकता ।

गाय और भैंस आदि दुधारू पशु घाम और खल जैसी चीजें खाकर उनके बदले मनुष्य को अपने हृदय का रस—दूध देते हैं, जिनके बिना मनुष्य-समाज का काम चलना कठिन है ।

सिंह बहुत ही भयकर प्राणी समझा जाता है, मगर क्या वह अपने मजातीय सिंह को मारकर खा जाता है ? नहीं । लेकिन

मनुष्य हमकी अपेक्षा इतना भीषण है कि वह मनुष्य को भी मारकर खा जाता है।

आज संसार पर बिगाह बीड़ाइय ता आपका यह समझने में तनिक भी देरी नहीं लगनी कि मनुष्य का मनुष्य से अितना भय है जितना किसी भी अन्य जीवधारी में नहीं है। एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य के लिए अितना विचाराग्र होता है ? मनुष्य का अितना निर्दयता पूर्वक संहार मनुष्य ने किया और कर रहा है, जितना कभी किसी ने नहीं किया।

पशु, पक्षियों को मारने के लिए कभी पीड़ा नहीं बनाता। मगर मनुष्यों में जो करोड़ों मनुष्यों की पीड़ा बना रही है, वह किसलिए है ? पशुओं के लिए नहीं, वह मनुष्यों का ही संहार करने के लिए है। बुद्धिमान वैज्ञानिक मॉन्टि-भॉवि के संहारक साधनों का—विषमय गैस आविष्कार—आपातकार कर रहे हैं जो शक्यों के लिए नहीं, अपितु मनुष्यों के ही प्राणों का हरण करने के लिए।

बहु-संसार कम से कम वस्तुओं पर अपना निर्वाह करता है। वह पैठ मर जान के सिवाय कोई संग्रह नहीं करता मगर मनुष्य की मर्माह-आत्मा का नहीं और जो नहीं। वह अधिक से अधिक संग्रह करके भी संतोष नहीं मानता। अपनी वास्तविक आचरवृत्ता के अनुसार संग्रह करना तो समझ में आ सकता है किन्तु इतना अधिक और अनाचरवृत्त संग्रह करना कि जिससे दूसरे मनुष्यों की भावन-बन्ध के कारण उद्वेग-उद्वेग कर प्राण हने पड़ें कहाँ तक मरित हो सकता है ? अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए या बहुपम रिक्तता के लिए अपने मार्ग-जनों पर भी रहस्य न करना और उन्हें काट के

गाल में भेजने में सहायक बनना ही क्या अमाधारण बुद्धि के धनी मनुष्य को शोभा देता है ? क्या इमीलिण मनुष्य, पशुओं से श्रेष्ठ कहलाता है ? यह सब देखकर आपको क्या यह नहीं मालूम होता कि पशु में पशुता के जितने अंश हैं, उनसे कहीं अधिक मनुष्य में मौजूद हैं ।

मित्रो ! मनुष्यत्व की श्रेष्ठता इस कारण नहीं है कि वह अपनी विशिष्ट बुद्धि से घुरे कामों में पशुओं को भी मान कर दे, वरन् वह प्राणी मात्र का राजा इसलिए है कि सद्गुणों को धारण करे, धर्म का पालन करे, स्वयं जावित रहते हुए दूसरों के जीवन में सहायक हो । पाशविक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करो, आदर्श मनुष्य बनकर सच्चे देवत्व की ओर अप्रसर होओ । यह मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का अधिकार है ।

लोग पचों के सामने अपना विवाह करते हैं । पचों के समक्ष ही पाणिग्रहण होता है और फेरे फिरते हैं । पुरुष, स्त्री का हाथ ग्रहण करके उसे वचन देता है । इस प्रकार विवाह करके पुरुष अधिकारी बनता है, उसे कोई अधिकार नहीं देता । अगर स्त्री या पुरुष पचों के समक्ष की हुई प्रज्ञिता भंग करके पर-पुरुष या पर-स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करे तो वह क्या अधिकार का पात्र नहीं होता ? सभी उसकी ओर उझली उठाते हैं और उसे अधिकार देते हैं ।

इसी प्रकार नज और वकील वही है जो अपने-अपने अधिकार के काम करता है । जो सच्चा न्याय न करके केवल पैसे के गुलाम बने रहते हैं, पैसे के प्रलोभन में पड़ कर न्याय की उपेक्षा करते हैं, यही नहीं वरन् अन्याय को न्याय प्रमाणित करते हैं, घनवान् का

एक छेकर मिर्षन क साथ आन्वाप करत हैं बह अथन अधिकार में अपने आपको बंभन करत हैं ।

अधिकार मनुष्य पैस क दास बनकर पिछार क पात्र बनत हैं । मूठ और आशसाही का मामला आमत हूय भी उम सब। सिद्ध करने की कोशिश करना क्या बकीला का कर्तव्य है ? लेकिन बकील शायद यह सोचत हैं कि नीचे-मनुष्य ही मुकदमे सने से हमारा गुजर कैसे होगा ? मनुष्य क सिप मिहमत-भरूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन मुठे को सच्चा और सच को मुठ बनाना और इमी आजीबिका स अपना पेठ भरना शोभा नहीं देता । बर्मी मनुष्य का समझना चाहिए कि हम प्राणा की बरबी बाई खगा देंगे मगर आम्बाव करक आजीबिका न बसायेंगे ।

इसी प्रकार चोरी जारी, अमरुत मरुत भीष बाताचार में रहना आदि बातें मनुष्य को बसके अधिकार से भ्रष्ट करती हैं ।

सभी बर्म एक स्तर से सदाचार की महिमा प्रकट करत हैं । सदाचार की बड़ाई न करन वाला कोई बर्म ही नहीं है । लोग अपने लीबन-बम्बहार में सदाचार की महत्व देन करें तो संसार में सर्वत्र शान्ति और सुख का मंचार हो जाय ।

महिमा वर्ग सदाचार की वृद्धि में अच्छा योग दे सकता है ।

महिला वर्ग जादे तो पुरुष वर्ग को जल्दी से जलमा सुती जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है । हम

विषय में एक आश्वासन आपको सुनाता हूँ । हममें आप यह भी समझ सकेंगे कि पर को की ओर कोतुपरा की निगाह रखन वाला पुरुष किस प्रकार पिछार का पात्र है और पर-पुरुष का न चाहन वाली की किस प्रकार बम्बहार की पात्री है । जो

आख्यान में कह रहा हूँ, उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते हैं ।

गरिमामय गुजरात नामक जनपद में पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहाँ आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमारपाल राजा हो चुका है । उसी पाटन में मिद्वराज सोलकी नामक एक राजा था । मिद्वराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है । वह बड़ा ही दली, साहसी और कला कुशल राजा था । मगर उसमें एक बड़ा दोष भी था और वह यह कि वह लम्पट था । उसकी लम्पटता ने उसे कलकित कर दिया था ।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति 'रामखेंगार था । सिद्ध-राज सोलकी ने कर्मदेवी को अपने चगुल में फाँसन के लिए, उसी के सामने उसके पति का सिर उतार लिया । इसके पश्चात् वह क्रूरता की हँसी हँसकर बोला—देखो कर्मदेवी, अपने पति की हत्या के लिए तुम्हीं जिम्मेदार हो । तुम मरी बात मान लेती तो यह नौबत न आती । तुम चाहती तो मेरा कटा मान कर अपने पति की प्राण-रक्षा कर सकती थीं । मगर 'गई नो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो । जो हुआ उसकी चिन्ता छोड़ कर जो रहा है, उसकी रक्षा का विचार करो ।

कर्मदेवी ! जानती हो, क्यों मैं यह चेनावती दे रहा हूँ ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया, तो मैं तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्र को इसी प्रकार काट डालूँगा । क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहती ? समझ लो । सोच देखो । मगर अधिक विलम्ब मत करो । उत्तर दो ।

कर्मदेवी सती स्त्री थी । वह पति की हत्या से त्रिचलित नहीं हुई और पुत्र की हत्या की वसकी भी उस पर अमर न कर सकी ।

वसने सिंहवो की मांति कदक कर कत्तर दिया— राजा तू मरता क
 मर में प्रमत्त हो रहा है। तुम्हें तनिक भी विवेक नहीं रहा। मैं अपने
 प्रतिवेश की रक्षा नहीं कर सकी, अगर बाहू रक्तमा शीघ्र ही एक
 दिन आपका अथ तू आप अपने रक्षा करम में अमर्त्य हो
 जायगा। तेरी इस मूर्खता और लज्जतता की कहानी इतिहास में
 अपने अङ्गों में किररी जायगी। तूरी यह गौरवगाथा तेरी मस्तान
 और दूसरे लोग पूछा और राजा के साथ पहुँगे बाद अमर्त्य वास्त
 तक तेरे नाम पर बूझ रहे। तुझ तू क कर्त्तक! आज जो बाहू
 कर से। मर पुत्र का बाल करके जो तू मरा धर्म नहीं छीन सकता।
 मेरे प्राण करने का सामर्थ्य तुझ में है, अगर मरा धर्म छन का
 सामर्थ्य इन्ध में भी नहीं है। अपने प्रति और पुत्र की रक्षा करने
 वाली मैं कौन हूँ? धर्म ही अशिक्षित व्यावहारिक की रक्षा करता है।
 नसी धर्म की मैं रक्षा करूँगी। तेरा क्रोध भी अस्वाचार काइ भी
 पापिकता तुम्हें धर्म में व्युत्पन्न न कर सकेगी। तूरा प्रयत्न विफल
 गा। समर्थ रक्तमा कमरुवी सामारण्य जातु की बनी की नहीं है।

धर्म में सिद्धराज ने कर्मदेवी २ पुत्र को भी काट डाला लेकिन
 वह सही अपने निधन से नहीं डिगी सो नहीं ही डिगी। अपने शत्रुओं
 इतर में केंपकेंनी पैरा करम वाला प्रतापी सिद्धराज एक अथका क
 गये पराजित हो गया। कर्मदेवी बुनिया की दृष्टि में अथका ही थी
 अगर वसने सतीत्य का जो असाधारण सामर्थ्य ना वसने अथका
 ह सचका ही नहीं वरन् प्रथमा भी थी। ऐसी बुनिया संसार का
 भगार है।

सिद्धराज की एक ऐसी ही मही से मही करतूत इतिहास में
 तेर खिजीर्ग है। यह इस प्रकार है—

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा। मिहिराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए—प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय में—सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया।

पाटन की ही भौंति मालवा में भी उस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मालवा के लोग जीवन निर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे। मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना। यह सुन कर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया। उसे काम मिल गया। मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया।

ओड लोगों में टीरुम नामक एक ओड था। उसकी पत्नी जममा अद्वितीय सुन्दरी थी। मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, साहसी, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी। उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भोड़के छुड़ा दिये। जाति से ओड होने पर भी जसमान जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढ़ता दिखाई, वैसा करना कई-एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है।

श्री तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। ओड-परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फैकती थीं। जसमान भी मिट्टी ढोती थी। उसके एक छोटा बालक था। जसमान ने सोचा—'बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम आवश्यक नहीं है। अपना घोभा पति पर ढालना उचित नहीं है। श्री

क अप्पोजिनी होने की परीक्षा पमे ही आये सभ्य में हावी है।

असमा न ठालाव क किनारे एक बरगाव क वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर मुझा बौन दिया कि वह मिट्टी केऊन क छिप आवे प्राप्त समय बाहक को देखती आव और मुझाती रह।

ठावाव के काम का निरीक्षण करने के छिप मिथराज स्वर्ष आया करता था। एक दिन असमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई। सिद्ध राज को आँखों में असमा का रूप-आचरण लटक गया। उसका सौम्य रूप देख कर उसकी वासना मटक गयी। मिथराज मन ही मन विचार करने लगा—अहा! क्या रूप-आचरण है! मैं? यमिषों ता इसक पैर क जैंगले की भी बराबरी नहीं कर सकती। यह अनमोल गरम राजमहल में ही सोमा वे सकता है। वह सारदारय मजदूरिन है विपदा की मारी है और मैं हूँ गुजरात का प्रतापरक्षी अभिपति—इस प्राप्त कर जमा तो मेरे बारे हाथ का खेल है। इसका सुन्दर रूप देखकर ज्ञान पड़ता है मानो बर्मबूरी ही नया अवतार लेकर बम्बी हा जैसे मो हो स दयिणना योग्य। गुरपी क इस लाल को राज-राज्या का आभूषण बना कर उसका छद्म करना ही चाहिए।

राजा सिद्धराज धीरे-० असमा के पास आ पहुँचा। एक ओर गुजरात का वीर राजा मिथराज और दूसरी ओर ओह जाति की गरीबिनी मजदूरिन है। कामी पुरुष की अचम्ब झल्लाता रूप में पैरा हावी है और आँखों क बारों बाहर फूट पड़ती है। उसक मंत्र ही उसक दिव का भेद बाहिर कर रहे हैं। नीम जाने कामी हम ठण्य को

समझते हैं या नहीं ? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं ! लेकिन आँखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में क्लियाँ कभी भूल नहीं करती । वह चट से ताड़ लेती हैं । फिर जसमा जैसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी । सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि जसमा समझ गई । वह जरा दूर हट गई ।

सिद्धराज ने जसमा से कहा—‘क्या तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिट्टी उठाने के लिए है जसमा ! जिस शरीर की रचना करने में विधाना ने अपना साग चातुर्य खर्च कर दिया हो, उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है । तुम्हारी सुकुमारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो । मैं आज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर बैठी रह जाओ और अपने बच्चे को पाला करो । मिट्टी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं !’

मात्राण स्त्री होती तो वह कदाचित् राजा की इस भूलभुलैया में फँस जाती । मगर जसमा का दिल और दिमाग और ही तरह का था । वह राजा की इस कृपा का भेद समझ गई । तथापि उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर कहा—‘आप अन्नदाता हैं । आपने मुझ पर जो दया दिखाई, उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है । मैं मिहनत-मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा समझती हूँ । मेरी दृष्टि में बिना मिहनत किये खाना घुरा है ।’

अक्सर लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं । मिहनत न करनी पड़े, मगर भर पेट भोजन और आमोद प्रमोद के साधन मिल जाएँ

तो बस, घरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाइ देने लगता है। पुरुष का प्रताप ही क्या जो बिना मिहनत किये खाना न मिथा। अपनी कमाई का अन्न प्याकर जीने का लक्ष्य बहुत कम लोगो न सीखा है। बसमा ऐसे ही व्यक्तियों में थी।

जसमा न कहा—'मैं बिना मिहनत किये बैठे-बैठी खाना पसन्द नहीं करती। बैठे-बैठी खाऊँ तो अनेक रोग हो जायें और फिर इलाज के लिए बिच फीस भोगे तो मैं गरीब सब्बुरिन क्यों से दूँ।

हिस्तीरिया का रोग जिसे अशिष्टिज क्षिपों भवा या चेरा कहती हैं और जिसके होने पर मीरा रावा आदि स्थानों पर रात को से जाया जाता है, बैठे रहने—परिभ्रम न करना होना है। यह रोग प्रायः धनिक क्षिपों को ही होता है, गरीब क्षिपों को नहीं। गरीब क्षिपों रमरान क पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नहीं बमती और अमीर क्षिपों को बन्ध पर में बैठे भी यह रोग हो जाता है। बसमा बात यह है कि जो क्षिपों आबसी होती हैं, पारे काम नहीं करती कहीं को यह ममानक बीमारी घेरती है। मगर अशिष्टा और कुसत्कारों के कारण लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी-देवता की मिन्नत-पूजा करते हैं और डाक्टरों का विश्व बुकाठ-बुकावे परेशान हो जाते हैं। मोपा लोगो का, जो मेरबन्दी का प्रसाद उधार खाते हैं कोई बीमारी नहीं जाती; लेकिन मेरबन्दी को मानते बाजे अगर कुछ बढ़ावा न बढ़ायें तो अपनी हानि संभव है। यह सब भ्रम भी बात है। वास्तविक बात यह है कि परिभ्रमण करने से ही हिस्तीरिया की बीमारी होती है।

जसमा पढ़ी-लिखी न होना पर भी परिभ्रम का मुख्य ममझती थी। बसन्त सिद्धराज से कहा—'मैं काम करके काती हूँ। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न कर।'।

जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा—‘जसमा माधारण स्त्री नहीं मालूम होती । सौन्दर्य-मम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है ।’

सिद्धराज प्रकट में बोला—‘जसमा, मैं कहता हूँ, तू जङ्गल में भटकने और सुबह स शाम तक मजूरी करने के लिए नहीं है । तू अपने सौन्दर्य को, अपनी सुकुमारता को और अपने असली स्वरूप को नहीं समझती । क्या तेरा यह फूल-मा कोमल शरीर मिट्टी ढाने के लिए है ? तू मेरे शहर में चल । पाटन शहर देखकर ही तू चकित रह जायगी । पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है । शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा ।’

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमें न फँसती देख अब और बड़े प्रलोभन में फँसना चाहता है । मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है । मस्तक आराम ढूँढता है, लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है । आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकास चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है ।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली—‘कहा तो प्रकृति की स्वच्छन्द लीला का घाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्ददायक जङ्गल और कहाँ निगोड़ा नगर जहाँ गन्दगी की सीमा नहीं । जिस प्रकार गर्मी के गारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरों के तग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं । जंगल में मगल रहता है । जंगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर में कहाँ ? जंगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़कर जंगल

में क्यों रहते ? गमकमूली बम-बाम करने के कारण ही इतन प्रसिद्ध हुए । अगर वह मगर में ही रहे होत तो उन्हें कौन पूछता ? अपनी नागरिक सभ्यता प्रदान कर हमें असंख्य बन्धन का अनुपम हम पर न कीजिये । हमारा बिगाड़ हमें भिष है और आपका सुधार आपको सुचारिक हो । हमारी दृष्टि में आपके सुधार से हमारा बिगाड़ काफ़ी बर्जे जेष्ठ है ।

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ है ? जंगल में या नगर में ? जंगल से भारतवर्ष को जो अनुपम विभूतियाँ प्रदान की हैं वह सारे संसार में भारत का गौरव बढ़ाने वाली हैं । जंगलों ने एक से एक लकड़ोटी के महापुरुष विरच कर दिये हैं । जंगल ने बरोबरका दिया आम्बात्मचार दिया, विज्ञान दिया, अच्छा कौरव दिया और क्या नहीं दिया ? मनुष्य समाज में अगर कोई उत्तमता है तो वह जंगल की ही देन है । जंगल की बरोबर ही ज्ञान का सूर्य जमका है । जंगल ने जन्मों को प्रचारा दिया है । जंगल के साथ नगर की क्या तुलना ? जहाँ बाहर की धार अस्वच्छता से भी अधिक अस्वच्छता रिक्तों में मरी रहती है । जहाँ सुप्त में हस्त चूमने वाले कलमख बसत हैं, जहाँ स्वार्थछिप्ता, सुद-कपट और दगाबाजी का बाजार लगा रहता है, ऐसे नगर, जंगल का मुकामिला नहीं कर सकते । जहाँ जंगल की अनुपम शक्ति और जहाँ नगर का कामजमक काकाहल । जहाँ जंगल का वैसर्गिक सौम्य और जहाँ नगर की पीकी और प्राणहीन सुम्बरता का दिहावा । जहाँ बम्ब कुसुमा से सुगन्धित जंगल की वायु और जहाँ मोरियों और गटरों की बबलू से सजी हुई नगर की धरमद पैदा करने वाली वायु ! एक जगह धरक का आवास मिथता है और दूसरी जगह स्वर्गीय दरम दहिगावर होते हैं ।

राजा जममा का उत्तर सुन पशोपेश में पड़ गया। उसने सोचा—जसमा इस फन्दे में भी नहीं फँसी। अब उसने एक नया तरीका अख्तियार किया।

राजा ने कहा—‘जममा’ जान पड़ता है, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। गँवारों का दिमाग ही उल्टा होता है। उन्हें सीधी बात भी उलटी मालूम होती है। गँवारों के साथ रहती-रहती तू भी गँवार होगई है। इसी कारण अधिक मनुष्यों को देखकर तुझे घबराहट होती है। अधिक मनुष्यों में रहना बड़े भाग्य से मिलता है। शहरों का वास बहुत उपयोगी होता है। तू मगज की हलकी है। बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद! तू जगल की रहने वाली, शहरों के मजे क्या समझ सकती है? जंगल जगली जानवरों के बसने की जगह है। तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है। तू चल। शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिया दूंगा।’

उत्तर में जसमा ने कहा—‘आप मेरी ढिठाई ही समझ ले’ कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि जैसा आपको नगर प्रिय है, वैसा ही मुझे जगल प्रिय है। शहरों के आदमी जैसे मैले मन के होते हैं, जगल के नहीं होते।’

बड़े-बड़े शहर पाप के किले बन रहे हैं। चोर, जुआरी, भगेड़ी, गजेन्ही, शराबी आदि सभी प्रकार के बिकारी मनुष्य शहरों में होते हैं। शहर में बहुत-से लोग बिकारों से भरे हुए ही सम्मिलित होते हैं। देहात में सोने-चाँदी की चीज पड़ी मिल जायगी, तो देहात आदमी उसके मालिक के पास पहुँचाने की इच्छा करेगा, लेकिन

मगर क लोग छोटी से छोटी चीज के लिए भी इन्सा जैसा क्रूर कर्म करने पर उठाऊ हा जात हैं। यमों की अपेक्षा मगरों में बीमारियों ज्यादा होती हैं। डाक्टरों की राय से बीमार लोग अंगक में रहने के लिए जात हैं।

अममा कहती है—'जैसे मगरों क मार्ग संकीर्ण होत हैं वसी प्रकार वहाँ क निवासियों क हृदय भी संकीर्ण होत हैं। जैसे राहों में बरबू होती है, वसी प्रकार वहाँ क लोग क हृदय में भी बास-माघों और बिकारों की जड़ि होती है। आप कहते हैं—अंगक पशुओं के रहने की जगह है, पर मगर में क्या मर-पशु नहीं रहत ? अंगक महाप्रमाथों का भिय आवास नहीं है ? और मैं 'अंगक में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे अंगक भिय है। आपको अंगक बुरा लगता है वह कोई कारण कौन बताव नहीं। बाहर क कीड़े बाहर में रहना ही पसन्द करते हैं।

राजा—'अममा तू बड़ी बतुर है। तरी बुद्धि तारीफ के लायक है। मगर जान पड़ता है कि तूने राह की गलियों में बेली हैं मरा राज-बरबार नहीं देखा। बस कर देस छो सही वह कितना स्वच्छ मज्ज और बिराज है। राजमहल कितन सुन्दर बन हुए हैं। कैसा सुन्दर बगीचा लगत है। मुझे इतना बड़िया मज्ज रहने की मिल जाय तो क्या हर्ष है ?'

अममा—'महाराज ! अंगक क सामने बगीचा क्या चीज है। अंगक प्राकृतिक रचना है और बगीचा में बनाकर होती है। सूर्य के सामने जैसे नार पीक दिखाइ पड़त हैं वसी प्रकार अंगक क सामने बनावटी बगीचे माज्ज हात हैं। ओ अंगक में नहीं रह सकता हो,

वह भले ही बगीचे में जाय, राजमहल में निवास करे । मुझे बाग या महल की आवश्यकता नहीं । प्राकृतिक जगल को छोड़ कर नकली बगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा ? मैं असली जगल में ही भली हूँ ।'

राजा—'इतनी जिद ! मैं गुजरान का राजा हूँ और तू एक मामूली मजूरिन है । मेरे मागने इस प्रकार की बातें करते, तुझे शर्म मानूम नहीं होती ? तू मेरा कहना मान ले । जगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर । शहर में चल । वहाँ तुझे शूद्र के मोठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।'

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होनी तो हिन्दुस्तान कौन जान कैसा देश होता । जहाँ प्रलोभन हैं वहाँ शक्ति और साहस कहाँ ? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है । आज यह दशा है कि जिसके घर में विलायती वस्तुएँ नहीं, वह घर नहीं—जगल माना जाता है । अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड़ जाती तो उसके सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित रहती ? हर्गिज नहीं । आज के लोग फैशन की फॉमी में बुरी तरह फँस गये हैं ।

गले में फॉमी पड़ने पर ही मधारी का बन्दर उसकी उँगली के इशारे पर नाचता है । जगल का बन्दर मधारी के नचाने पर क्यों नहीं नाचता ? कारण यही है कि उसके गले में फॉमी नहीं पड़ी है ।

आज करोड़ों रुपये फैशन के निमित्त खर्चाद हो रहे हैं और देश की सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है । बच्चों को नशा करते देखकर विचार आता है—इन बालकों का जीवन किस प्रकार सुध-

रेंगा ? चाद की शिखा कितनी दूषित है कि वह बाक्यों के बीच-
सुधार की ओर जरा भी झुक नहीं देती । अगर वह सब बड़े कीमतें
अगर कोई कदम भी है तो वह गजबोही सम्पन्न जाता है ।

सिद्धराज तो असमा कहती है—‘तुम्हारे गापनों और बाजों
में बिय भरु है मरा मय इस बिय की ओर नहीं जाना । मुझे तो
कांगड़ा में रहने वाला मोर पपीहा और कोयल की मीठी आवाज ही
मन्नी लगती है । मेरे कान इन्हीं की मधुर टेर के आग्रासी हैं ।

कोयल को चाहे सोन के पीछे में रखो और उत्तम से उत्तम
भोजन हो फिर भी वह आत्मविरमोर होकर नहीं बोलेगी । उसकी
मस्त टेर आम की मंजरी पर ही सुनाई देगी । वह वरतमन होकर
नहीं बोलेगी स्वतन्त्र होकर ही बूलेगी ।

असमा कहती है—‘जहां तो मोर पपीहा और कोयल का
मिसर्ग-सुन्दर मधुर गान और कहीं तिर्झीच बाजों की आवाज ।
मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमयी आवाज में जो आकर्षण है,
जो मनोहरता है मिठास है वह नकली गीतों में कहां है ? मुझे तो
इन बच्चों की बोली ही प्यारी लगती है महाराज मैं बंगाली और
गैबारीन को ठहरी ।’

मोर पपीहा और कोयल की टेर से आज एक किसी में कोई
बुरी बात पैदा हुई है ?

‘हाँ !’

और बैरधा के बाजों से जोर सुधरा है ?

‘हाँ !’

जसमा का निर्भोक् और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्धराज ने हार न मानी। वह कहन लगा—‘पगली जसमा ! मेरी बात पर भली भाँति विचार कर देख। क्यों हम जगल में अपना सुन्दर जीवन घृथा घर्वाङ कर रही है। तुम्हें अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा। बहुत-सी दामियाँ तेरा हुक्म बजाने को तैयार रहेगी। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ है। वह सब तेरे ही होंगे। तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तुम से आग्रह करता हूँ। ऐसे स्वभाव वालों से प्रीति करना राजाओं का धर्म है।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड़ गई थी, अब उसके वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई। जसमा बोली—‘महाराज ! मुझे महलों की आवश्यकता नहीं है; मुझे मौपड़ी ही बस है। मैंने महलों पर चढ़ना सीखा ही नहीं। मैं स्वयं अपने पति की दासी हूँ। मुझे और दामियों का क्या करना है ? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी हूँ। ऐसी दशा में दामियों की स्वामिनी बनकर क्या करूँगी ?

सिद्धराज—ओह न, चलो। क्यों सूखी-सूखी रोटियों पर गुजर करती है ? मैं तुम्हें मेवा, मिष्ठान और घट-रस भोजन दूंगा। तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सम्पत्ति और ऐश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है। सोच ले। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिसके लिए अप्सराएँ भी तरसती होंगी।’

जसमा—आप बड़े दयालु हैं। इसी कारण मुझे पकवान और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं। मगर मुझ अभागिनी के

मात्र में यह सब कहाँ हैं ? मर पेह में तो माली की बाइ का बाती है । यह पकवानों को पचा नहीं सकता । मुझे रात और रजिया मका । पकवान और मचा-मिष्टान्न आपको मुबारक हो । आपके पास हाथी हैं चाहे हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ । कहीं गिर कर मर गई तो ? मेर किए तो मूरी मैं ही माली हूँ ओ दूध-वही बेटी है और हम सब आत्मन्त्र के साथ काते हैं ।

संसार का काम पोढ़े में चलता है या मैंसे से ?

मैंसे ॥ ?

लेकिन असल बात को लोग भूल जाते हैं । इसी कारण लोग पोढ़े को पसन्द करते हैं ।

सिद्धराज—'क्या तुम ऐसे फटे-पुगने और मोटे कपड़े पहनने के लिए बन्नी हो ? मैं देग मुलायम और चारीक बख ईगा कि तुम्हारा एक राम भी बिपा न रहेगा । तुम्हें हीरा और मोती के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे ।'

जो सिबों शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती है, उनके मन में बहिया बख और हीरा मोती के आभूषण की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इम्प्राणी बना वन का प्रकोपन भी नहीं गिरा सकता । शील का भिगार सजन बाकी के लिए वह दुष्प्र—
अति दुष्प्र है । मज्जी शीलवती अपन शील का मूल्य बकर क्वापि उन्हें सना नहीं चाहेगी ।

और चारीक कपड़े । निर्लज्जता का साधारण प्रदर्शन है दुष्प्रीत सिबों को यह सोचना नहीं रहे । जेब है कि आ जखन चारीक

वस्त्रों का चलन बढ़ गया है। यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं ?

‘नहीं।’

‘मगर आज तो यह बड़प्पन का चिह्न बन गया है। जो जितने बड़े घर की स्त्री, उमकें उतने ही बारीक वस्त्र ! बड़प्पन मानों निर्लज्जता में ही है ? क्या बारीक वस्त्र लाज ढँक सकते हैं ? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका वयान नहीं किया जा सकता।’

गहनों और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण नहीं है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है। वह कहती है—‘मुझे बारीक कपड़े नहीं चाहिए। मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं। बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ ?’

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा पहनने वाली दाई अपना बच्चा लेने में भी सकौच करती है, इस डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाय। इस प्रकार बारीक वस्त्रों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है।

जसमा कहती है—‘मुझे न बारीक वस्त्रों की ही आवश्यकता है, न हीरो और मोतियों की ही। हीरा मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है। मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है। फिर और सिंगार की मुझे क्या आवश्यकता है ? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझे औरों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं।’

रखा सभी प्रकार के प्रलोभन लेकर भी अपने इश्वर में मग्न न हो सका। उसने अनेक फल्य कैलाश फिर भी शिखर न चूँसा। तब कुछ-कुछ निराशा भाव से राजा ने कहा—'तु जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है उसे दिखा तो सही। कौन है तेरा पति? देखो वह कैसा है ?

वह वही महलों में और बह-बकी इजलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य प्रेम का क्या मूल्य ? दाम्पत्य-प्रेम की कीमत जंगल बगैचे ही जानते हैं। सीता और राम ने अपने दाम्पत्य-प्रेम की वृद्धि जंगल में ही की थी। विषय भोग के कीड़े दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या मममेंते ?

जसमा ने कहा— वह जो कमर कम कर काम कर रहा है जिसके हाथ में कुदासी है, जो अपने साधियों को माहम बेधता हुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सब से आगे है जिसकी कुदासी की जोट से पूछती कौशली है और जिसके सिर पर फूल गुंथे हैं वही मेरा पति है। मैंने कमर फिर पर फूल गुंथ दिए हैं, जिससे बकावट के समय उसे बिनाम मिले।

जसमा के पति का नाम लीकम था। लीकम की ओर देखकर मिथुराज ईर्ष्या की आग से जल-भुन गया। उसने जसमा से कहा— बस, यही तेरा पति है। कौश के जल में रत्नों की माफा ! तम मिट्टी खोदने वाले मजूर के बिय ही तू मेरा अपमान कर रही है ? इसली कीड़े के पास नहीं सोहती जसमा ! ईमनी की रथेमा इस के साथ साथ रहने में ही है। तू मेरे महल में बस। तेरी शोभा महलों में बढ़ेगी। तरे पति को तुझ पर विश्वास भी नहीं है। देख न, तटी

ती तरफ ब्रह्म टेढ़ी-टेढ़ी नजरों से देख रहा है। उसकी नजर से माफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है। पेसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर। तुझे रानी बना दूंगा।

मचमुच टीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था—
'राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है ?'

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेदनीति से काम-निकालने की चेष्टा की। मगर जममा को फुसलाना बालू में तेल निकालना था।

जममा कहने लगी—'राजा साहब, कहावत मशहूर है—'माँच को आँच नहीं।' मर्त्य मदैव निर्भय होता है। मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राज-वरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहाँ नसीब होती है ? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर पेसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।

राजा ने देखा, भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सकती। तब सिद्धराज ने कड़क कर कहा—'जममा, होश सँभाल। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ ? बड़े बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और मेरी भौंह चढ़ते ही काँप उठते हैं। उन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहम नहीं हो

मज्जा । फिर तू किस ज्येष्ठ की मूर्खी है ? तेरे पास क्या बल है जिसके बल पर तू मग्न दुष्कर्म टाक रही है ? आभिर तो मज्जदूरी करने वाले की ही की ठहरी न ? तू किस मुँह से मरे मामन बोझती है ? एक बार फिर चेनाबनी बहा है । विचार कर रत । धर्म ममत्व बर्बाद न कर । क्या तब कहने से राजा अपना डट झोड़ सकता है ?

मेहमीति न काम न दिवा तो राजा न बरहनीति प्रहस्य की । साधारण की राजा की इस धमकी से बहक जाती । उसका डरव काँप उठता । वह विचारा हो जाती का थोसू बहान लगती । मगर धन्य असमा ! वह बीबीगमा ललित की विचित्रित न हुई । उसने इसी प्रकार कहक कर उत्तर दिया—'बड़े-बड़े सुरमाओं को अपने बरखों में झुकाते बाहर कीर एक मज्जुरिन के ललित बालन को तैयार हो काम वह पारचर्य की बात मर्दा तो क्या है ? महायज्ञ आपकी बहादुरी का हमसे बड़े कर भीर क्या समुत्त हो सकता है ? हाँ मैं जानती हूँ कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं अमरावती की हूँ । मैं बह भी जानती हूँ कि राजा काका का प्रचण्ड प्रतापी राजा का भीर बसके पजे में पड़ी मीठा असहाय की । मगर सीता न अपना धर्म नहीं छोड़ा । आप पूछते हैं—मेरे पास क्या बल है ? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बरीकत मीठा काका भी अमर है ।

आपने बड़े-बड़े राजाओं को बरा में किया यह ठीक है । किन्तु आपका बल काया भीर भावा पर ही तो है । आपका इन दोनों से जुड़ी है । मेरे गुण न वह बात मुझे पहले से ही बता रखी है ।

ही तरफ वह टेढ़ी-टेढ़ी नजरों से देख रहा है। उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है। पेसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने ? ऐसे अविश्वामी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर। तुझे रानी बना दूंगा।

सचमुच टीकम इसी ओर देख रहा था। वह मोचता था—
'राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है ?'

राजा ने साम और दाम से काम लेने के बाद भेदनीति से काम-निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुमलाना बालू से तेल निकालना था।

जसमा कहने लगी—'राजा साहब, कहावत मशहूर है—'साँच को आँच नहीं।' मत्स्य सदैव निर्भय होता है। 'मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राज-घरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहाँ नसीब होती है ? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर पेसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।

राजा ने देखा, भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सकती। तब मिद्धराज ने कड़क कर कहा—'जसमा, होश मैंभाल। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ ? बड़े बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर मुकाते हैं और मेरी भौंह चढ़ते ही कोंप उठते हैं। वन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहस नहीं हो

सकता । फिर तू किस खेत की मूली है ? तेरे पास क्या बक है जिसके बूते पर तू मग हुकूम टाक रही है ? आगिर तो मजदूरी करने वालों को ही खी छड़ी ॥ तू किस मुँह ॥ मर मामने बोलती है ? एक बार फिर बेगावनी देवा है । बिचार कर देख । जब ममय बर्बाद न कर । क्या तरे कहने से राजा अपना इठ छोड़ सकता है ?

भेदनीति न काम न दिया तो राजा ने जयहनीनि ग्रहण की । साधारण की राजा की इस घमकी से गहक जाती । स्वयं हँस कर पकड़ता । वह बिचरा हो जाती या भाँसू बहाने लगती । मगर धन्य असमा ! वह बीगीगमा तनिक भी बिचलित न हुई । उसने जस प्रकार कड़क कर इतर दिया—‘बड़े-बड़े सुरमाओं का अपने घरों में मुकाने वाला भीर पक्ष मखूरिन के तलुब चाटन को तैयार हो जाय वह पारख्य की बात मही तो क्या है ? महाराज आपकी पहादुरी का हमसे बड़ कर और क्या सजुन हो सकता है ? हाँ मैं जानती हूँ कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं अमराव की हूँ । मैं भी जानती हूँ कि गणक कका का प्रचण्ड मठापी राजा था और उसके पक्ष में पड़ी नीला अमराव भी । मगर सीता ने अपना धर्म मही छोड़ा । आप पूछते हैं—मर पास क्या बक है ? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है जो तौम लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बदीकृत नीला आज भी अमर है ।

आपने बड़े-बड़े राजाओं की जरा में किबा यह ठीक है । किन्तु आपका बक काया भीर माया पर ही ता है । आत्मा इन दोनों से मुही है । मेरे गुठ ने वह बात मुझे पहले से ही बता रखी है ।

वामाभि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि गृह्णाणि नगोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि मयानि नवानि देही ॥

—गीता, १, २२ ।

आत्मा उभी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है । शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है । मेरे लिए जीवन पर्यन्त वही पति है । वह अन्ध्रा है तो मेरा है और बदनसूरत है—मजूर है तो भी मेरा ही है । प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ । ममार की कोई भी शक्ति उमे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती ।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए । आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं । प्रजा, राजा का अनुकरण करती है । 'यथा राजा तथा प्रजा ।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना । बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । आप सदाचार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरदौरा हो जायगा । रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए । न्याय-नीति का त्याग न कीजिए । आप मुझे होश में आने को कहते हैं, लेकिन होश में

आन की आदर्शरचना आप का ही है। मैं हारा में ही हूँ अब क्या हारा में आऊँगी ?

यह मरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मरे पति के शत्रु हैं। मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं दबना चाहती। इसलिए अब मैं आपके सामने घूँघट निकालती हूँ। अब मैं आप से कोई बात नहीं कहूँगी।

यह कहकर उसमा ने राजा के सामने घूँघट निकाल लिया। आश्चर्य घूँघट की प्रथा मिरासी हो गई है। जिसों अनजान और शुरुओं-शुओं के भागे तो घूँघट निकालती नहीं किन्तु बेबर, जेठ आदि परिवार लोगों के सामने जो उन्हें अपनी बहिन-बही समझते हैं लम्बा घूँघट आकृष्टी है। पहले दुष्ट और दुष्टाचारियों के सामने घूँघट निकाला जाता था जैसे उसमा ने मिहिराज को दुष्टाचारी समझ कर उसके सामने घूँघट निकाल लिया।

सुराज की कारी जमरिया बड़े में बूझा रहा।

वही कड़ावत वहाँ बरितार्थ हुई। उसमा की तबली माया में बड़ी हुई स्थाय और धर्म से संगत लोगों का काम से कल्पित हुए वैसे मिहिराज पर लम्बे की प्रभाव में पड़ा। वह उसमा की ओर से सर्वथा मिराज हो गया।

मिराज की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयंकर मिराज कर बैठता है। मिहिराज को अपना अपमान की काँट की तरह चुभ रहा था। वह उसमा का जोर भी महरार नहीं कर सका था। उसने निराश किया—'उसमा को बचतस्ती पकड़ सँभालना चाहिए।'

वामानि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णानि नरोऽपराणि ।
नथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि मन्यानि नवानि देही ॥

—गीता, १. २२ ।

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है । शरीर का नाश हो, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है । मेरे लिए जीवन-पर्यन्त वही पति हैं । वह अच्छा है तो मेरा है और बदसूरत हो—मजूर है तो भी मेरा ही है । प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ । संसार की कोई भी शक्ति उस मेरे हृदय में अलग नहीं कर सकती ।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए । आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं । प्रजा, राजा का अनुकरण करती है । 'यथा राजा तथा प्रजा ।' सभाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना । बल्कि सदा-चार की रक्षा, गव्यरक्षा में भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । आप सदा-चार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा-दौरा हो जायगा । रक्षक ही भजक बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पक्ष का विचार कीजिए । न्याय-नीति का त्याग न कीजिए । आप मुझे लोग म आने को कहते हैं, लेकिन होश में—

माने की आवश्यकता आप का ही है। मैं दोरा में ही हूँ अब क्या दोरा में आऊँगी ?

यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे प्रति क शत्रु हैं। मैं अपने प्रति के शत्रु का मुँह नहीं देखना चाहती। इनलिप अब मैं आपके सामने घूँघट निकालती हूँ। अब मैं आप से कोई बात नहीं कहूँगी।

यह कहकर अस्मा से राजा के सामने घूँघट निकाल दिया। आश्चर्य घूँघट की प्रथा निरासी हो गई है। शिर्षों घनजान और गुरहों-लुहों के आगे तो घूँघट झलती नहीं किन्तु इतर, बंठ आदि परिचित लोगों के सामने जो उन्हें अपनी बहिन-बहती समझते हैं, उन्हीं घूँघट काढ़ी हैं। पहले कुछ और दुराचारियों के सामने घूँघट दिखाया जाता था जैसे अस्मा ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उससे सामने घूँघट निकाल दिया।

सूरदास की अपनी कमरिवा अब न हुआ रंग।

यही अन्त्यतः वहाँ चरितार्थ हुई। अस्मा की उलझनी भाषा में अभी हुई म्याय और धर्म से संगत बातों का काम से अनुचित हृदय वाले सिद्धराज पर उनका भी प्रभाव न पड़ा। यह अस्मा की ओर से सबका निरासा हो गया।

निरासा की अवस्था में अनुत्पन्न प्रायः भयकर निरव्यव कर बैठता है। सिद्धराज को अपना अपमान भी काँट की तरह चुभ रहा था। यह अस्मा का होम भी लहरा नहीं कर सकया था। उसने निरव्यव ठिक्का—‘अस्मा को तबर्बस्ती पकड़ मैंगवाना चाहिए।’

जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड चुकी थी। उसे अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी। ज्यों ही राजा नगर की ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसने यहाँ न ठहर कर तत्काल चल देने के लिए भी आग्रह किया।

टीकम अपने साथी ओढ लोगों के साथ पाटन में रवाना हुआ। राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओढ भाग गये हैं। वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दौड़ा।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें रोक लिया। वह बोला—‘जसमा को मुझे सौंप दो। मैं उसे चाहता हूँ।’

ओढ निशस्त्र थे, मगर कायर नहीं थे। भला कौन जीवित पुरुष आँखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है? ओढ लोगों ने राजा का सामना किया। राजा ने बहुत से ओढ़ों के सिर काट डाले। जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये। अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की सम्भावना है तो उसने अपने पेट में कटार भोंकते हुए कहा—‘राजकुल-कलक ! कायर ! ले, मेरा वलिदान ले। मरे हाड-मांस को अपने महल में सजा लेना। यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव-गाथा सुनाता रहेगा।’

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया। उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही

नहीं की, मारी के गौरव की चीर सम्मान की भी रक्षा की। वह मर कर बिर अमर हो गई। असमा का जन्म इतिहास के पृष्ठों पर सुमहरे धातुओं में बसक रहा है। आज भी लोग इससे डेरखा पाते हैं।

कहते हैं—सही असमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप दिया था—‘राजा, तेरा शासन काली रहेगा और तेरा बंश नहीं बचेगा।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिम रहक गया। उसे अपनी करतूत पर पश्चात्ताप होने लगा। शासन काली रहा।

असमा ने कौम-रा शासन पड़ा था और किस गुठ ने उसे शिक्षा दी थी वह नहीं कहा जा सकता। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सभी पवित्रता की और पवित्रतः धर्म का मर्म इसने धकी मूर्ति समझा था।

मैंने व्याख्यान में कहा था—

भी जिम मोहनगारो के

बीजन प्राण्य हमारे के ।

इस प्राणमा में बसता था गया है कि राजीमरी के प्यारे ममी-रबर हम भी प्यारे लगते हैं। असमा ने अपने पति दीक्षम के लिए गुजरात के प्रतापी राजा की भी दुश्मना दिया, तो क्या हमारा मात-पितृ दीक्षम से छोटा है ? ‘नहीं’

तो फिर जब भगवान् को मोहनगारा बनाकर संसार के कष्ट-प्रिय सुखों को आप भी लाय क्यों न मार दें ? भगवान् को मोहन गारो मान कर धर्म का पावन करो, तो परम कल्याण के माधन बनोगे ।

—***ईश्वर की खोज***—

श्रीमहावीर नमूं नर नाणी ।
शासन जेहनो जाण रे प्राणी ॥

यह चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की प्रार्थना है। आज जो सघ विद्यमान है वह भगवान् महावीर का ही है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चतुर्विध सघ भगवान् महावीर ने ही स्थापित किया है।

आज भगवान् महावीर स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जिस भगवान् महावीर पर श्रद्धा है, उसे समझना चाहिए कि चतुर्विध सघ में ही भगवान् महावीर हैं। भगवान् तीर्थङ्कर ये और तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थङ्कर कहलाते हैं। आज तीर्थङ्कर नहीं हैं, लेकिन उनका बनाये तीर्थ मौजूद हैं। जिस कारीगर का बनाया हुआ किला विशाल और सुदृढ़ है तो निश्चय ही वह कारीगर वहा विशाल हाथा। जिसका सघ आज हजारों वर्ष की नींव होजाने पर भी मौजूद है, उस सघ का सस्थापक कोई होना ही चाहिए और इस प्रकार महावीर भगवान् सघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से हम में और भगवान् में समान का बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान् महावीर के समय में ही थे । भगवान् ने तो गौतम से भी कहा था—

‘न तु जिये अज सीसह ।

अर्थात्—गौतम ! आज तुम्हें जिन नहीं दीकत (लेकिन तु इसका खिप खोच मत कर । उनके द्वारा उपदिष्ट स्वाध्याय-मार्ग तो तेरी दृष्टि में ही है । तु वह देख कि यह मार्ग किसी अस्पष्ट का बलझापा नहीं हो सकता । तुने व्यायामार्ग प्राप्त किया है, अतएव जिन को न देख पान की परवाह मत कर । उनके उपदिष्ट मार्ग को ही देख कि वह सच्चा है या नहीं ? अगर उनका मार्ग सच्चा है तो जिन ही और वह सच्चे हैं । ’

प्रसन्न होता है, भगवान् स्वयं मौजूद थे, फिर उन्होंने गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुम्हें जिन नहीं दिलायाई दत ? इस कथन का अविमोक्ष क्या है ?

इस गाथा का अर्थ करते हुए डाक्टर हर्मन जैकोबी भी गुरु बड़ में पढ़ गये थे । अन्त में उन्होंने यह गाथा प्रक्षिप्त (बाद में मिटाई हुई) समझी । उनकी समझ का आधार यही था कि कुछ भगवान् महावीर बैठे थे, फिर वह कैसे कह सकता कि आज तुम्हें जिन नहीं दीकते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि वह गाथा प्रक्षिप्त है ।

डाक्टर हर्मन जैकोबी की सोच यही तक रही लेकिन वास्तव में वह गाथा प्रक्षिप्त नहीं है । सूत्रकार की ही मौलिक रचना है । भगवान् महावीर केवलज्ञानी भिन्न थे और गौतम स्वामी व्यस्य थे ।

केवलज्ञानी को केवलज्ञानी ही देख सकता है । छद्मस्थ नहीं देख सकता । अगर गौतम स्वामी, जो छद्मस्थ थे—केवलज्ञानी को देख लेत, तब तो वह स्वयं उसी समय केवलज्ञानी कहलाते । आचाराग सूत्र में कहा है—

‘उवाप्तो पासगम्भ नत्थि ।’

अर्थात्—मर्बज्ञ के लिए उपदेश नहीं है ।

हम गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम स्वामी उस समय छद्मस्थ थे । हम कारण उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है । भगवान् के कथन का अभिप्राय यह है कि—हे गौतम ! तेरी छद्मस्थ-अवस्था के कारण मैं तुम्हें केवलज्ञानी नहीं दोग्यता । मेरा जिनपना तुम्हें मालूम नहीं होता । क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिन शरीर नहीं है ।

जिनपद नहीं शरीर का, जिनपद चेतन माँय ।

जिन वर्णन कल्लु और है, यह निज वर्णन नाँय ॥

माधारण जनता नेत्रों से दिखाई देने वाले अष्ट महाप्रतिहार्य को जिन समझती है, लेकिन यह महाप्रतिहार्य जिन नहीं हैं । ऐसे महाप्रतिहार्य तो मायावी—इन्द्रजाह्नविया भी अपनी माया से रच सकते हैं । वास्तव में जिन तो चेतना है और उस चेतन रूप जिन को जिन ही ग्रन्थक्ष से देख सकते हैं ।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवान का शरीर भी नहीं दीखता । हमका ठीक आशय यही है कि जिन दया वास्तव में आत्मा की ही होती है और उसे केवलज्ञानी के सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकता ।

तब प्रश्न उपस्थित होता है कि सामान्य आदमी इस पर जवाब कैसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सकते । ऐसी अवस्था में कोई भी हमें कह सकता है कि मैं जिन हूँ । जब हम जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मानें और किसे न मानें ?

इस विषय में शायद कहते हैं—बिना प्रमाण के किसी को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान को पहचानने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है । जिन को देखनी ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं । तुम ब्रह्म हो इसलिए अनुमान से निश्चय करना होगा । अनुमान प्रमाण से किम प्रकार निश्चय होता है, इसके लिए एक बहाराण कीजिए—

एक आदमी यमुना नदी को बहती देखता है । वह प्रत्यक्ष में यमुना को बहती देख रहा है, लेकिन कालिन्धी कदवान वाली और काँड़िअर पहाड़ से निकलने वाली यमुना का जगमगान उसे नहीं दीखता । उसे यह भी नहीं दीख सकता कि वह किस तरह समुद्र में मिल गई है । इस प्रकार यमुना नदी सामने है, मगर उसका आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता सिर्फ बोझ-सा मध्यभाग ही दिखाई देता है । इन मध्य भाग को देखकर समुध्य को अपनी बुद्धि लगाती बाहिए कि जब इसका मध्य है तो आदि और अन्त भी होगा ही । हाँ अगर मध्यभाग ही दिखाई न दे और आदि अन्त मानने को कहा जाय तो बात दूसरी है क्योंकि एक चर्रा को बंध कर दूसरे पर बिना उसे भी विश्वास करना लान्छन्युक है ।

बहाराण की यही बात गीतम स्वामी के लिए भी समझ लेना बाहिए । भगवान कहते हैं—गीतम । तू मुझे अवर्तनी जिन मत

मान । किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उद्गमस्थान और संगमस्थान मान लिया जाता है, उसी प्रकार तू जिन के उपदिष्ट मार्ग को देखकर अनुमान से जिन को स्वीकार कर । जिन का मार्ग तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है न । तू श्रुतज्ञानी है । श्रुतज्ञानी, केवल-ज्ञानी को नहीं देख सकता । केवलज्ञानी ही केवलज्ञानी को देख सकता है । मैं जो उपदेश देता हूँ, वह केवलज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू उससे अधिक नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है या अपूर्ण ? लौकिक है या अलौकिक ? साधारण है या असाधारण ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार कर । अगर मेरा उपदेश श्रुतज्ञानी के उपदेश मरीखा ही हो, उसमें कुछ भी विशेषता नजर न आती हो तो भले ही मुझे केवली न मान, अगर कोई विशेषता मानूँ होती हो—जो कि श्रुतज्ञानी के उपदेश में संभव नहीं है—तो मुझे केवली मान । मेरे केवली होने न होने का निर्णय तू आप ही कर ले ।

गौतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की मत्तता तुझे अनुभव हो रही हो तो मेरा कहना मान । मेरा कहना यह है कि तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

‘प्रमाद मत कर’ यह भगवान् का वचन अत्यन्त गम्भीर है । गौतम स्वामी वेल्ले-वेल्ले का पारण करते थे । शरीर को तो मानो वह त्याग ही चुके थे । वह चौदह वर्षों के ज्ञाता और सर्वोत्तर सन्निपाती थे । तप और सयम में लीन रहते थे । ऐसी दशा में उन्हें समय मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

— सर्वज्ञ के सामने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रुत ज्ञानी और साधारण जीव समान ही हैं । उनका उपदेश सब के लिए समान है ।

गौतम धर्मिक सिध ठगवरा न बकर बे दूमरों को ही बपदेश हैं ऐसी बात नहीं है यह बात दूमरी है कि भगवान् क ठगवरा का जो मुरम रहस्य गौतम स्वामी ही प्रहण कर मके थे वह दूमरा प्रहण न कर सका फिर भी ठगवरा तो मचड़े सिध समान ही था । बपदेश को प्रहण करने की मात्रा तो जोता की अगमी शक्ति पर निर्भर करती है । मरोबर किसी को जल लगे ने शुष्कार नहीं करना लेकिन जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा वह उतना ही जल प्रहस करेगा । इसी प्रकार भगवान् का ज्ञान-सागर सब के सिध है । जिसरा जिनना सामर्थ्य हो उतना प्रहण कर ल । गौतम धर्मिक प्रहण कर सके दूसरे लोग उतना न प्रहण कर सके ।

भगवान् न गौतम को संबोधन करके कहा है कि एक समय मात्र भी प्रमाण मत करो । एक न्यायशील राजा यही कहेगा कि मेरा कानून प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान है । अगर कोई कानून प्रधान के लिए न हो और सिर्फ प्रजा के लिए ही हो तो उस कानून को बनाते बाबा राजा न्यायशील नहीं कहला सकता । न्यायशील राजा तो यही है का सबके लिए समान कानून बनाया है । जब राजा अपने प्रभाव से भी यही कहगा कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है तब प्रजा आप ही कर्प आयेगी । वह सोचेगी-प्रधान को भी कानून की मर्बादा पाछमी पड़ती है तो हमारी क्या बिसात ? हमें तो पाछमी ही पड़ेगी ।

इसी प्रकार गौतम स्वामी ने विशेष प्रमाण नहीं है फिर भी भगवान् ने उन्हें प्रमाण न करने की हिदायत की है । इससे हम यह समझ लेना चाहिये कि भगवान् ने यह बात हमारे लिए ही कही है । भगवान् को गौतम स्वामी का वैसे ध्यान था वैसे ही सब का था ।

भगवान् तीर्थङ्कर हैं। सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चरित्र तीर्थ हैं और चतुर्विध सप्ततीर्थ के आधार हैं। या यों कहिए कि जिसमें उपर्युक्त रत्नत्रय मिल गया वह तीर्थ है। जिसमें यह तीन रत्न नहीं हैं वह तीर्थ नहीं—हड्डियों का ढेर है।

आज भगवान् नहीं देखते, लेकिन उनका उपदेश किया हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थापित तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान् को केवल ज्ञानी माना था। भगवान् का उपदेश किया हुआ मार्ग और स्थापित किया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद है। इन्हें देखकर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान् मौजूद हैं।

ईश्वर चर्मचलु में नहीं दीखता। हाँ, ईश्वर का शरीर चर्मचलु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन ईश्वरत्व तो उसी को दीखेगा, जो स्वयं ईश्वर होगा। जो लोग ईश्वर को आँखों में ही देखना चाहते हैं और देखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य-दृष्टि प्राप्त होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साधना करना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका यह घालहठ ही कहा जा सकता है।

हमें अपने अन्तःसामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद असा-मर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति है, अनन्त दर्शनशक्ति है। आत्मा अनन्त वीर्य का भंडार है। किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को ही देखना

बाहिर और यदि वह परिपूर्ण दिखाई दे तो उसका उपरहड़ा को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए । इस प्रकार करम से इश्वरीय मार्ग पर चलने की दृष्टि आपन हागी और और-औरे इश्वरत्व भी प्राप्त हो सकगा । ईश्वरत्व प्राप्त होना पर ईश्वर दिखाई देगा । अबका यह कहिए कि इस समय ईश्वर को खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

प्रत्यक्ष तो प्रकार से होना है—बुद्धि में और इन्द्रियों में । इन्द्रियों से देख कर ही अगर इश्वर को मानने की इच्छा रहनी जाय ता बड़ी गड़बड़ी होगी । इश्वर कबस बुद्धि गम्य है और वह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य है ।

जिस समय तुम मगधान महावीर के उपदेश के दर्शन को सभी-मूर्ति जानोगे उस समय वह भी तुम्हें साक्ष्य हो जायगा कि ऐसा उपदेश किसी अलग-अलग के द्वारा होना संभव नहीं है । वह ज्ञान ही तुम्हें मगधान का साक्षात्कार कराएगा । इसी में ईश्वर की ईश्वरता बह्मन्त पाओगे ।

मन्त्रों का कथन है कि ईश्वर को हूँ हूँ के लिए इधर इधर मत मटको घुंघीतक बहुत विराम है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे ही पैर हैं । इससे सहार तुम कहाँ कहाँ पहुँच सकाग ? फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ है ? ईश्वर को सोचन का ठीक उपाय यह नहीं है । मम को शान्त और स्वस्थ बनाओ । फिर ब्रह्मा तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा ।

मो को कहाँ तु हूँ मैं तो हरदम तरे पास में ।

मा मैं मंदिर मा मैं मगिज्य मा कारी कैनाश में ॥

मा मैं बेसू अण्ड छारिका मरी सेट बिभान म ॥ मोको ॥

कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है। लेकिन मृग यह बात नहीं जानता और कस्तूरी खोजने के लिए इधर-उधर नौड़ता फिरता है। घास पानी को सूँघ सूँघ कर उसमें कस्तूरी खोजता है। इस प्रकार कस्तूरी के लिए वह पागल होकर जगल-जगल भटकता फिरता है, उसे क्या मालूम है कि यह सुगंध मेरे ही शरीर से आ रही है। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानी बनकर ईश्वर की खोज करने के उद्देश्य से संसार में भटकता फिरता है, लेकिन यह नहीं जानता कि ईश्वर जव मिलेगा तब अपने आप में ही मिलेगा। उसकी भेट विश्वास में है। यह बात जैन मिद्धान्त तो कहता है, वेदान्त, उपनिषद् और गीता से भी यही कहते हैं। इसमें तर्क या संदेह को स्थान नहीं है। जहाँ संदेह आया, चित्त में चंचलता उत्पन्न हुई कि ईश्वर दूर भाग जाता है।

जब तक कोई आप में अपने को पाता नहीं।

मोक्ष के मार्ग में हर्गिज कदम जाता नहीं ॥

ईश्वर को अपने आप में खोजो। जैसे प्रकाश से सूर्य जाना जाता है, वैसे ही भगवान् के वचनों से भगवान् को समझो। भगवान् के वचनों से प्रकाश लेकर उनमें बुद्धि लगाओ। यह देखो कि जिन भगवान् का उपदेश पूर्ण है तो वह भगवान् कैसे पूर्ण होंगे।

संसार में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की प्रकृति बनी रहती है। तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सतोगुण दब जाता है और आत्मा, महाशक्ति की उपेक्षा करके गहबगह में पड़ जाता है। द्रौपदी के आख्यान से यह बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ जायगी।

पाण्डवों के राजदूत बनकर जब श्रीकृष्ण कौरवों के पास सधि करने के लिए जाने लगे, तब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा—'मैं नहीं

जानती थी कि पुरुष इतने भानहीन, बुद्धिहीन और सत्यहीन बात हैं। लोग धर्मों को कायर बतलाते हैं मगर पुरुषों की कलाई सुब रही है। एम पुरुषा स गो धर्मो धी अधिका बहादुर है।

फिर कुछ ठरसामन हुआ था मुझिन जिनको लींचकर ।
 स दाहिम कर म बड़ी निज करा-लोचन सींचकर ॥
 रक्त कर हृदय पर धाम कर शर-बिन्दु हरिणी सी हुई ।
 बांसी बिकलतर आपदा बायो महा कदखामई—
 कदखामई ! तुम कीरपा स संधि अब करना लगे ।
 बिगता अंधा सच पावडवा की शान्ति कर हरने लगा ॥
 हे तान ! नव इन मस्तिन मरे मुक्त कशों की क्या ।
 है प्रार्थना मन मूल जाना बाज रखना सर्वथा ॥

श्रीपरी इस रूप धार करके कुछ ही और पावडवा के मामले अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही है। श्रीपरी का कदख ऊबन मुक्त कर कुछ के रक्त छोड़े और समस्त प्रकृति सी जैसे स्तब्ध रह गई। मन लोग भक्ति हो गये। सोचने लगे—आज श्रीपरी अपने हृदय का सारी कथा शब्दों के मार्ग से कुछ के आगे बढ़ रही है।

ठरसामन इस लींचे हुए केरों का अपने दाहिम हाथ में कर और बाएँ हाथ अपनी छाती पर रखकर श्रीपरी ने कुछ से कहा—
 'भयो ! आप संधि करने बात है ? और मिर्चे पाँच गँव कर संधि करेंगे ? ठक है नीम एमा मूल हागा ओ बिशाक रात्र में से कबल पाँच गँव रहकर संधि कर लेगा ? फिर आप मरीख संधि कराने बात बल नहीं है । बहो तो कहना ही क्या है ? बहो संधि होम में शंका ही क्या हा मकनी है ? आप संधि करके पावडवों की बिगता

और उनके कपड़े हटने चले हैं, लेकिन, प्रभो ! दुष्ट दुःशासन का हाथ लगने के कारण मेरे मलीन बने हुए और खुले हुए यह केश क्या यों ही रहेंगे ? क्या यह केश दुःशासन के खींचने के लिए ही थे ? क्या इन केशों की कोई प्रतिष्ठा शेष रह गई है ? जिस समय दुःशामन ने मेरे केश खींचे थे, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक केश खींचने वाले के हाथ वहाँ न उखाड़े जाएँगे तब तक मैं इन्हें न धोऊँगी न बाँधूँगी । क्या मेरे यह केश जन्म भर खुले ही रहेंगे ? क्या मेरी प्रतिज्ञा आजीवन पूर्ण न होगी ? अगर आप सत्य के पक्षपाती हैं तो पण्डवों को युद्ध में प्रवृत्त कीजिए । अगर आप मुझे और पण्डवों को प्रतिज्ञा-भ्रष्ट करना चाहते हैं तो भले ही संजि करने पधारिए ।

दुःशामन का हाथ लगने के कारण द्रौपदी ने अपने केशों को भी मलीन माना, परन्तु आप क्या चर्बी लगे वस्त्र, हड्डी मिली शकर और माँस मदिरा मिली औषध को भी मलीन मानते हैं ? आप कौंडलीधर आँयल—जो मछली के लीधर का तेल है, उसे भी मलीन नहीं मानते । अनेक आर्य और अहिंसा धर्मी कहलाने वाले लोग उसे भी पी जाते हैं । द्रौपदी को राख्य जाने का इतना दुःख नहीं था, जितना वस्त्र खींचने के समय हुआ था । वस्त्र खींचने से उसकी लज्जा जाती थी । मतलब यह हुआ कि वस्त्र लज्जा की रक्षा करने के लिए हैं । लेकिन लाज मोटे कपड़ों से रहती है या धारीक वस्त्रों से ? मोटे कपड़ों से ।

लेकिन आजकल तो बड़े घरानों की स्त्रियाँ कहती हैं—जाड़े (मोटे) कपड़े जाटनें पहनती हैं । हम भी वैसे ही पहनने-ओढ़ने लगेगीं तो उनमें और हममें क्या अन्तर रह जाएगा ?

श्रीपरी काय से बिची हुई किरनी की तरह रोने लगी । कहा है—

कद कर बचन बह दुःख स तब श्रीपरी रोमे लागी ।

मेजाभु बारा पाम से कृश अंग को बोलने लगी ॥

हो इच्छा करके अचख हमकी माथमा कछुआमरी ।

देन लगे मित्र कर उठकर मात्स्यन इसक्ये डरी ॥

श्रीपरी अपनी आँखों के आँसुओं से अपने दुबले शरीर को जैसे स्नान कराने लगी । हृदय के धोर संताप-संतप्त शरीर को बालों ठंडा करने का निष्कल बल करने लगी । निष्कल बल इसलिये कि उसके आँसु भी गरम हो के भीर मनसे संताप मिटने के बड़े बड़े हो सकता था ।

श्रीपरी की प्रार्थना सुन कर कृष्ण का हृदय भी पिघल गया । फिर भी उन्होंने अपने को संभाला और हाथ उठाकर वह श्रीपरी की मात्स्यना देने लगे ।

श्रीपरी की बातों का उत्तर देना कृष्ण को भी कठिन जान पड़ा । कृष्णजी श्रीपरी की ज़ही बातें सत्य मानते हैं लेकिन क्या कृष्णजी को सचि की कथा मग करके धर्मराज से कह देना चाहिए कि—बस अब सचि की बात मत करो । एक बार दूत भेज दो बिना था अब क्या पंचायत में पक्षों की बहस नहीं है । दुर्जयन हुआ है । वह भी मानने का नहीं । उससे कोई भी व्यापणुक्त बात कहना ऊपर में भीज बोना है । अतएव समय न लाकर ता० १३ की सीढ़ी करो । श्रीपरी की बातों की सच्चाई समझते हुए भी बुद्धिमान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा । बल्कि वह श्रीपरी को मात्स्यना देने लगे । उन्होंने अपना प्यव नहीं छोड़ा ।

एक ओर मंथि द्वारा शान्ति स्थापित करने की बात है और दूसरी ओर द्रौपदी का कहना मान कर युद्ध करने की । द्रौपदी की शान प्रवृत्त दीखती है, लेकिन कृष्णजी महापुरुष थे । द्रौपदी के भाषण में रजोगुण छलक रहा है, लेकिन धर्मराज की शान सतोगुणी है और कृष्ण द्वारा समर्थित है ।

सुन कर कथन यह द्रौपदी का कृष्णजी कहने लगे—
 धीरज वैधा कर प्रेमयुत यों वचन अमृत से पने ।
 है नीति-युक्ति सुयुक्त तेरा कथन पर जँचता नहीं,
 कर्त्तव्यपथ पर यह सहायक हो कभी सकता नहीं ।
 सन्तप्त होकर सधि से ही यह वचन तुमने कहे,
 पर मोचती हो तुम नहीं क्या भेद उममें छिप रहे ।
 पट रौचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला,
 कौरवगणों पर क्रुद्ध हो उमको दिया तुमने मुला ।

पहले जो कुछ कहा है, वह एक कवि की कल्पना है । अब जो कहता हूँ वह मेरी कल्पना समझिए । कवि की कल्पना में कभी यह है कि उमने रजोगुण में ही बात समाप्त कर दी है । प्रत्येक बात और विशेषतः आश्रय आख्यान सतोगुण में लाकर समाप्त करना और सतोगुण का आश्रय स्थापित करना उचित है ।

द्रौपदी को मान्त्वना देकर कृष्णजी कहन लगे—भद्रे ! रुदन मन करो । चित्त को शान्त और स्थिर करो । तुम्हें पहले की बातें स्मरण करके सनाप होता है, और इसीसे तुम पाण्डवों पर कुपित हो रही हो । शक्ति होने के समय ऐसा—स्वार्थ और माया द्वारा

बिच का ; बचस हो जाता—स्वामाधिक है ।— भाग्यारथ मनुष्य को ऐसा ही होता है । जिसका मरा जन्म, मनुष्य प्रकृत, की हों में हों मिलाने के लिए नहीं है । मैं अपने भाग्यरथ द्वारा मानव-प्रकृत को हटा करके सत्य पर जाता जाता हूँ । वही मरा भीम-इरेव है । अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ज्ञानपूर्वक मरी बात सुनो ।

कृष्णजी की यह भूमिका सुनकर लोग अस्मिता का साथ प्रतीक्षा करने लगें कि देखो त्रीपरी की बातों का कृष्णजी क्या उत्तर देते हैं । इस समय चर्मगात्र को बहुत प्रसन्नता हुई । वह सोचने लगे—‘संधि की बात मैंने ही बछाई थी लेकिन त्रीपरी ने अपनी बातों से सरी योजना निर्बल बना दी थी । त्रीपरी ने मुझ पर मार्ग उत्तर दायित्व डाल कर एक प्रकार से मुझे कायर सिद्ध किया है । मैं भी त्रीपरी की बातों से महमत हूँ । अभी तक वह भुप रहे मगर त्रीपरी ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा । उसने सदन में तो बहुत किया है ! सबसे अधिक अपमान इसी का जो हुआ है ।

त्रीपरी की बात का उत्तर देने में चर्मगात्र अपनी असमर्थता अनुभव करते थे । उसने चर्मगात्र पर भी अभियोग लगाया था । मगर कृष्ण का सहारा मिलने से उन्हें प्रसन्नता हुई ।

कृष्णजी की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य करके लगें कि त्रीपरी की वह प्रबल मुक्तियों से परिपूर्ण बातें भी कृष्णजी को नहीं जैनी सब विषय में होते हैं और चर्मगात्र प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं ।

इस अवस्था में कृष्णजी कहने लगे—‘त्रीपरी ! तुम्हारी बातें भीति और मुक्तियों में से भरी हैं फिर भी मुझे खैती नहीं है ।

तुम्हाग कथन कर्त्तव्य-मार्ग में सहायक नहीं हो सकता । मेरा कर्त्तव्य लड़ाई कराना नहीं, शान्ति स्थापित करना है ।'

लोग कुछ दिन पहले अहिंसा की शक्ति का उपहास करते थे । उनका कथन था कि अहिंसा का राजनीति में क्या सरोकार है ? अहिंसा तो मदिरों म या इतर धर्मस्थानकों में पालन करने की चान्न है । राजनीति और अहिंसा तो परस्पर विरोधी बातें हैं । मगर अन्त में सत्य छिपा नहीं रहा । आज सब न अहिंसा की प्रचण्ड शक्ति का अनुभव कर लिया है । अहिंसा की यह शक्ति तो अपूर्ण है । उसकी परिपूर्ण शक्ति का पता कभी भविष्य में चलेगा ।

कई लोग समझते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य लड़ाई कराना था । लेकिन उनका उपदेश से—गीता से—इस कथन का समर्थन नहीं होता । अद्वैष्ट 'मर्वभूतानाम्' का उपदेश देने वाला हिंसा का उपदेशक कैसे माना जा सकता है ? कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—'सद्य प्राणियों को अपने समान समझो । मैं सत्पुरुषों की रक्षा एवं दुष्कृतों का विनाश करने के लिए जन्मा हूँ । दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु दुष्टों में प्रेम करने । उन पर दया करने और दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है ।

गीता में इस आशय की अनेक युक्तियाँ विद्यमान होने पर भी लोग गीता को लड़ाई कराने वाली पुस्तक और कृष्ण को लड़ाई कराने वाला पुरुष समझते हैं । मर्मज्ञ ही इन बातों को गहराई समझ पाते हैं । ऊपरी दृष्टि से वास्तविकता नज़र नहीं आती ।

तो कृष्णजी कहने लगे—'द्रौपदी ! लड़ाई कराना मेरे लिए उचित नहीं है । तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तुमने मेरा

सामने सब बातें कह दी हैं। लेकिन मुझे अपना कर्त्तव्य करने दो। तुमने जो कुछ कहा है सो आदेश के बराबर कर ली। तुम संधि की बातों से दुर्लभ हुई हो। तुम सोचती हो—पाँच गाँवों से हमारा काम कैसे बड़ेगा? और हम प्रकार संधि कर लेने में उनकी जीत और हमारी हार समझी जायगी। दूधरी! तुमन कम में रह कर भी अपना काम बजावा है, इसलिए शायद पाँच गाँव लेकर काम बजाने में तुम्हें कठिनाई नहीं भी महसूस होती हो। तो भी इस प्रकार की संधि में तुम्हें औरकों की गुलती और अपनी लज्जा प्रतीत होती है। इनकी कारखों में तुम संधि का विरोध कर रही हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं माहूम कि संधि करने में क्या रहस्य छिपा हुआ है। यह बात मैं जानता हूँ। का कर्मशास्त्र जानते हैं। संधि में पाँच गाँव सम्मिलित करने के लिए मैंने नहीं माँगा है और न औरकों से मध्यस्थ होकर ही ऐसा किया है। औरकों की गुलती का नारा करने के लिए ही यह माँगा उपस्थित की गई है। अगर औरक पाँच गाँव दे दूँगे तो वह कुछ बड़ा होगा। मंसूर उन्हें पूणा की दृष्टि से देखेगा। कोई आदमी किसी के पास एक करोड़ की धरोहर रख देता है और फिर केवल पाँच रुपया लेकर कैमला कर लेता है; तो पाँच रुपये में कैमला करने वाले का संसार में बराबरी होगा। पाँच रुपया देने वाला सीखेगा कि एक करोड़ के बहस पाँच रुपया देने से मुझे संसार क्या करेगा? यही बात पाँच भाग लेकर संधि करने में है।

विराट राजा के बड़े मित्र पाँच भागों से संतुष्ट हो जान में यह सबों का तो कल्याण है। हाँ हम में औरकों की ही लज्जा है। मैं अपना काम के बड़े इस प्रकारका उत्तम आदमी ऐसा करता हूँ। इस संधि से संसार पाँचों की प्रशंसा करेगा। सभी लोग मुक्त होंगे। पाँचों की सहायता करते हुए करेंगे—पाँच

ने सारह वर्ष तक वन में और एक वर्ष अज्ञात रह कर भी अपने अधिकार का राज्य केवल शान्ति के लिए छोड़ दिया ।

क्रोध से आवेश हो आता है । मगर क्रोध का त्याग करना साधारण बात नहीं है ।

‘पट खींचने के समय में जो कुछ प्रमाण तुम्हें मिला ।’

दुःशासन द्वारा पट खींचे जाने के समय सभा में खड़ी होकर तुमने भोषम, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि सब से न्याय की भित्ति माँगी थी । न्याय भी क्या ? केवल यही कि धर्मराज अगर जुग में पहले अपने आपको हार गये हों तो फिर उन्हें यह अधिकार कहाँ रहता है कि वे मुझे हारें ? हाँ अगर पहले मुझे हारा हो और फिर अपने आप को, तो मुझे कोई आपास्त नहीं । तुम्हारे बहुत कहन-सुनने पर भी किसी ने न्याय दिया था ? तुम उस समय की बात स्मरण करो ।

‘द्रौपदी । तुम इन केशों को बतला रही हो लेकिन इनके साथ की उस समय की बात भूली जा रही हो जब तुम्हें किसी ने न्याय नहीं दिया और तुमने सब बल छोड़ दिया और जब मन ही मन कहा—‘प्रभो ! शरीर, लाज, तन, मन, धन आदि तुम्हें सौंप चुकी हैं । अब तू चिन्ता कर, मुझे चिन्ता नहीं है । इस प्रकार कह कर निर्वल बन गई थी, तब तुम्हारी रक्षा हुई थी या नहीं ? दुःशासन बड़ा बली था, लेकिन तुम्हारा चीर खींचते, खींचते तो वह भी थक गया । उस समय किमने तुम्हारी रक्षा की थी ?

श्रद्धा रखो उस सत्य पर जो अखिल जग का प्राण है । सच्चा हितैषी पाण्डवों का और अटल महान् है ॥

‘द्रौपदी । तुम्हें उस अटल सत्य पर विश्वास रखना चाहिए ।

मर्त्य सु मार्ग ।

सत्य विश्वास ही ईश्वर है यह समझ कर सत्य पर बड़ा रक्खा । सत्य पर विश्वास होगा तो ईश्वर पर भी विश्वास होगा ।

कृष्ण न कहा—‘हीपरी । जिसन तुम्हारे बख बचाए, नदी मत्स्य तुम्हारी बात रक्खेगा । तुम शान्त हाथो । उच्छेदमा क बरीभूत होकर तुम इस समय मत्स्य को मूँच रहो हो ।

तुम्हें मीम की प्रतिष्ठा पूर्ण न होने की चिन्ता है लेकिन इसम मत्स्य पर अविश्वास होता है—‘मर्त्य चिन्ता है वा नहीं ? और जीवन के समस्त भाग और अस्तु न काम आये थ ? जिस सत्य का अप रिमित प्रमाण तुम जान चुकी हो उस क्यों मुझाये बेची हो ? तुम सामारख की नहीं हो संसार को अनुपम शिक्षा देने वाली आदर्श बेची हो । तुम पारद्वीप के माव बन-बन मठकी हो तुम्हें बिराद के पर वासीत्व किता है लेकिन यह मव डिखा है राज्य पाम की आशा न । मैं कहता हूँ—तुम ईश्वर बनन के लिए ईश्वर को मको । बरा न राज्य के दुकड़े पर अलगा कर सत्य पर अविश्वास मत करो ।

माइयो ! और बहिनो ! कृष्णजी का यह उपदेशा कबल हीपरी के लिए नहीं है । यह वर्तमान और मावी प्रजा के लिए भी है । इति हास और भूगोल समकालानुसार पकड़ता रहता है लेकिन सत्य का यह उपदेशा सत्य की मूर्ति सदैव रहगा । जैसे सत्य मुख है वही प्रकार यह उपदेशा भी मुख है ।

कृष्ण कहते हैं—‘मर्त्य हो जान पर तुम्हारा सिर न गूँबा जायगा तो क्या यह मुँहिल न हो सकगा ? सिर का मुँहन भी तो शिया जा सकता है । लोकतर भर्म की भावना स मुँहन करावा तथा सिर अमृत सीमाय का सुचक है । भीम की प्रतिष्ठा भी अगर

नहीं रहती तो न रहे, लेकिन सत्य उसमें भी बढ़कर है। उसे जाने देना, उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। जो मनसा वाचा, कर्मणा सत्य की रक्षा करता है, माग ममार मगठित होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।'

द्रौपदी ! तुम कहती हो, जिन कौरवों ने पाण्डवों को विप दिया उस पर न्या कैसी ? लेकिन यह तो सोचो कि पाण्डवों को कैसा भयकर विप दिया होगा ! उस उग्र विप से कोई बच सकता था ? फिर उस विप में उस समय उन्हें किसने बचाया ? जिस सत्य ने उस भयानक विप से रक्षा की थी वह सत्य क्या मुला देने योग्य है ? जिसने पाण्डवों की प्राणरक्षा की उसकी पाण्डवों द्वारा हत्या करना तुम पसंद करोगी ?'

द्रौपदी ! तुम लाक्षागृह का घोर मकट बतला कर कहती हो, उसकी याद आ जानी है। तुम उस विकराल आग की याद तो करनी हो, लेकिन यह भी याद आता है कि लाक्षागृह में से बच निकलने की आशा थी या नहीं ? जिस सत्य के प्रताप से वह मकट टल सका, उसी सत्य पर अब अविश्वास करने चली हो ?

कृष्ण फिर कहते हैं—'द्रौपदी ! आवेश में आने पर आज तुम्हें कौरवों की बुराई दिग्राई देने लगी। पाण्डवों को भटकत देगा और सर्वस्व चला गया, इसलिए आज तुम्हें चिन्ता हो गई, लेकिन आवेश को त्याग कर सत्य का चिन्तन करो। सत्य में सब भी कल्याण हुआ था, अब भी कल्याण होगा। जैसे मलीन फाँच में मुँह नहीं दोसता, उसी प्रकार लोभ और तृष्णा ने भरे हुए हृदय को न्याय नहीं सूझता। तुम अपने कष्ट-सहन की बात कहती हो, सहनशीलता का स्मरण करती हो, लेकिन सत्य ने भी तुम्हारे लिए कुछ उठा नहा

रक्खा । हृदय का मासिक्य दूर कर दो मरुत उस पर प्रतिबिम्बित होने लगेगा ।

‘श्रीपरी ! संसार के समस्त आभूषणों में विद्या बड़ा आभूषण है । मनुष्य शरीर का गृह्णार द्वार नहीं है विद्या है । बिना द्वार-गृह्णार के विद्यान् शान्ता न मकता है लेकिन बिना विद्या के द्वार-गृह्णार श्रमा नहीं देता । मैंने गृह्णार नहीं कर रक्खा है तो क्या मैं दुरा कर्म्या हूँ ? श्रीपरी ! विद्या बड़ी चीज है, मगर क्रोध का मार डालता समय भी बड़ी बात है । इसलिए गहने और राख आदि जाने की चिन्ता मत करो ।

‘श्रीपरी ! सत्य पर अद्वैत विश्वास रखो । सत्य की ही अंतिम विजय होगी । समय से शिथिलता पराजय के समीप पहुँचना है ।’

इस आत्मज्ञान पर बहुत कुछ कहा जा सकता है । पर इसे बिस्तार पूर्वक कहल का समय नहीं है । मनुष्य रजोगुण और तमोगुण के बशीमूल डाकर किस प्रकार बिराट् शक्ति को मूक जाता है, वह बतलाने के लिए हो यह कहा गया है ।

अब हम फिर अपने मूल विषय पर आ जाना है, महापुरुष की पहिचान उसके वचनों से होती है । जिन वचनों से जीवन में ऊर्ध्वता आये जीवन में निर्मलता और शुद्धता की वृद्धि हो समझना चाहिए कि वह वचन महापुरुष के हैं । जिन वचनों में बिकारों का उपरासम न होकर उत्तमन हो जिनसे हृदय में अस्थानित का संचार होता हो व वचन महापुरुष के गयी हो सकते ।

‘अम्बूदीप प्रहसि सूत्र में कहा है कि सृष्टि के प्रथम में सुमेध पर्यंत है । एक बार एक मासिक-पत्रिका में भी ‘पवित्र सुमेध’ शीर्षक लेख किमी लेखक ने लिखा था । लेखक सुमेध का इतिहास और भूगोल

की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें लाभ के बदले जनना को मदेह ही व्यादा होता है। कोई मुझसे पूछे कि सुमेरु पर्वत कहाँ है ? मैं इसका उत्तर दूँगा—सुमेरु प्रथम तो कैवली के शान में है, दूसरे, शाम्र में है, तीसरे, नक्षत्रों में है। पृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यह मुझे मालूम नहीं। और पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान् ने पिंड में ब्रह्माण्ड बतलाया है।

परिकर कर वर कचुकी, पुरुष किने चरुचोर।

यह आकार है लोक का, देख्यो प्रथ निधोर ॥

कण्ठा पहन कर और कमर पर हाथ रख कर नाचना हुआ पुरुष जिस आकार का दिग्वाद् देता है, वह लोक का आकार है। मत्स्य में कहा जाय तो यह कि मनुष्य मारी दुनियाँ का नक्षत्रा है। लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्षत्रा दृश्यन की जरूरत नहीं है। लोक के नक्षत्रों में जा देखाएँ हैं, वैसी ही मनुष्य के शरीर में नमों के रूप में मौजूद हैं। मानव-शरीर के ठीक बीचोंबीच नाभि है। यह नाभि सूचित करता है कि सुमेरु पर्वत भी इसी तरह का है। शरीर की नाभि और सुमेरु गिरि रूप लोकनाभि ठीक बीच में है। कदाचित् कोई प्रश्न कर कि मनुष्य के शरीर में सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहूँगा—अपनी नाभि में। मृष्टि के मध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊर्ध्वगामी वन कर ब्रह्माण्ड, मस्तक और नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोती हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही सुमेरु गिरि का पता लग जायगा।

सुमेरु पर्वत पर भगवान् न चार वन बतलाये हैं। सब से नीचे भद्रशाल वन है। उसमें पाँच सौ योजन की ऊँचाई पर नन्दन वन है।

उससे साढ़े बामन खोजन ऊपर सीमनम बन है और इसमें भी ब्रह्मीस हजार खोजन ऊपर पाण्डुक बन है। उस पाण्डुक बम क ऊपर अभिषेक शिला है। सीमंहर के जन्म क समय इन्द्र उन्हें इस अभिषेक शिला पर ले जाते हैं और वहाँ उनका अभिषेक करते हैं। उपनिषद् में कहा है—

देवो मूत्वा देवं यजत ।

अर्थात्—इश्वर बम कर ईश्वर को देव—इश्वर की पूजा कर । बानी अपने जन्मा का स्वरूप पहचान हा बाहर के स्मरण कर । इस में परमात्मा की पूजा करते हैं मगर घृण शीघ्र फल और मिठाई आदि स नहीं। उमा करना बड़-पूजा है। सही पूजा वह है जिसमें पूज्य और पूजक का पकीकरण हो जाय। जैसे राखर की पुतली पानी की पूजा करने में उसक साथ एकसक हो जाती है—इसी में मिल जाती है उमा प्रकार इश्वर की पूजा करनी चाहिए शास्त्र में कहा है—

किञ्चित्-बन्धित महिमा

अर्थात्—ह प्रभो ! तू कीर्तित है बन्धित है और मुक्ति है ।

साधु भी यह पाठ बोलते हैं। यह पाठ पढ़ाकर बम क दूसर अध्ययन का है। मगधाम की पूजा यदि करता घृण शीघ्र आदि में ही हो सकती होगी वा साधु उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं ?

परमात्मा की पूजा क लिए पूजक को सब प्रथम यह विचारना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ह पूजक ! क्या तू हाथ भोजन का कर है ? अगर तू यही धारण है तो तू इश्वर की पूजा क लिए भोजन 'दे देवा मूत्वा देवं यजत' तब ही जाग सकता है। क्योंकि हाथ

माम का पिंड अशुचि है, जो ईश्वर की पूजा में नहीं टिक सकता । अपने आपको मांस का पिंड समझने वाला पहले तो ईश्वर की पूजा करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो केवल माम पिंड बढ़ाने के लिए । अगर माम पिंड बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की और उसमें माम बढ़ गया तो चलने फिरने में और कष्ट होगा, मरने पर उठाने वालों को कष्ट होगा और जलाने में लकड़ियाँ अधिक लगेंगी ।

मैं पूछता हूँ आप देह हैं या देही हैं ? घर हैं या घरवान हैं ? आप कहेंगे हम देही हैं, हम घरवाले हैं । घर तो चूना, ईंट या पत्थर का होता है । मगर देखना आप कहीं घर ही तो नहीं बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आपको घरवान न मान कर घर ही मान लिया तो बड़ी गड़बड़ी होगी ।

‘देहो यस्यास्तीति देही’ अर्थात् देह जिसका है, जो स्वयं देह नहीं है—वह देही है । निश्चय समझो—मैं हाथवान हूँ, स्वयं हाथ नहीं हूँ । ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा के योग्य अधिकारी बन सकोगे । गीता में कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याह , इन्द्रियेभ्यो पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धि , यो बुद्धेः परतस्तु म ॥

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है । वरन् बुद्धि को शक्ति देकर उसका प्रयोग करने वाला है ।

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है वह ईश्वर की खोज में मारा-मारा नहीं फिरेगा और न ईश्वर के नाम पर अन्याय ही करेगा । वह कानों में उँगली डालकर ईश्वर को पुकारे और फिर कहे—या अल्लाह ! तू हिन्दुओं को मार डाल । ऐसा कदापि नहीं

करेगा। अर्जुन लोग इन्सेवद बाधों को मार डालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इन्सेवद बाधों अर्जुनों को मार डालने के लिए। अब वेचारा ईश्वर किसकी रक्षा करे और किस माग चाहे ? यह किस का पक्ष हो ? यह ईश्वर की मनी प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने वाला ईश्वर को समझना ही नहीं है।

कहा जाता है कि सिक्खर के हाथ में एक गज-बल की ओर से आया हुआ तीर चुप गया। सिक्खर आग बबूझा हो गया और वसन्त तीर मारने वाले की आति के दो हजार कैनिशों के मिर करवा दिए। क्या वह ईश्वर को जानता है ? क्या वह श्वाभ है ? लेकिन सिक्खर के सामने कौन वह प्रस्न उपस्थित के ना ? ईश्वर की सच्ची पूजा को आत्मा को उन्नत बनाने के कदम में ही विदिता है। जिसने आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है उसने परमात्मा पा लिया है। परमात्मा को जान आत्मा में सम्मिलित होने पर सम्पन्न हो जाती है।

परमात्मप्राप्ति के सरल साधन

प्रत्येक आस्तिक और अध्यात्मप्रेमी पुरुष की आकांक्षा परमात्मा की प्राप्ति में ही पर्यवसित होती है। अतएव यह विचारणीय है कि किन उपायों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होना सम्भव है? जिज्ञासुओं के हित के लिए मैं मत्प्रेम में यह बतना चाहता हूँ कि परमात्मा को प्राप्त करने के सरल साधन कौन-से हैं? वह इस प्रकार हैं —

(१)

जुआ न खेलना। धर्मशास्त्र में जुआ का बहुत निषेध है। इसका दुष्फल महापुरुष के चरित्र पर घटा कर बताया गया है। जुए ने युधिष्ठिर पर भी सकट लाद दिया था। जिसमें हार-जीत की बाजी है, वह सब जुआ है, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी हो।

(२)

मांसाहार न करना। यद्यपि कुछ और वश की परम्परा के कारण बहुत से लोग मांसाहार से बचे हुए हैं, लेकिन समय के फेर से और पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल प्रभाव से बहुत से लोग मांस-भक्षण करने लगे हैं और धीरे-धीरे मांस के प्रति घृणा बढती जा रही है।

(१)

शराब न पीना । आठ शराब के कई सुम्बर-सुम्बर मल रक्त खिंचे गए हैं । बुद्धि को धुंध करने वाली सब मादक वस्तुएँ शराब की श्रेणी में ही हैं । गाँजा, मँग बीबी सिगरेट आदि की गम्भीर मादक द्रव्यों में दोस्ती है ।

(४)

बेरबा गमन न करना । आधुनों के कपपेश से बरबा भी बेरबा बुद्धि झोक देती है । बुद्धिमान लोगों को तो बेरबा गमन छोड़ना ही चाहिए ।

(५)

परकी गमन न करना । बहुत-से लोग परकी का फल यह समझते हैं कि जिस ली पर दूसरे किसी पुरुष का स्वामित्व हो नहीं परकी है । बेरबा पर किसी का स्वामित्व नहीं अतएव वह परकी नहीं है । इस कुलक को टाकने के लिए जहाँ बेरबा और परकी का स्वाग अलग-अलग पठाया है ।

(६)

शिकार न करना । आजकल के कई रईस मन्त्रियों का भी शिकार करने लगे हैं । वे लोग वास्तव और शक्कर जमीन पर बिलर बैठे हैं और जब मन्त्रियों शक्कर पर बैठती हैं तब विश्वासलाई लगा देते हैं । बन्धी मन्त्रियों को अकती देखकर झूठा और विश्रामता की हँसी हँसते हैं । यह कितना दानवीय कुल है ।

सौंप बिच्छू आदि जंतुओं को जिन्हें कोई अपराध नहीं किया है मारना सर्वथा अनुचित है । कई लोग कहते हैं—आज नहीं

किया तो कल करेगा । मगर ऐसा समझकर उन्हें मारना घोर अन्याय है । कौन भविष्य में अपराध करेगा और कौन नहीं, यह कौन जानता है । मनुष्य भी भविष्य में अपराध कर सकता है तो क्या सभी मनुष्यों को फाँसी पर लटका देना न्याय है ?

(७)

चोरी न करना । जो चोरी राज्य के कानून के अनुसार दण्डनीय समझी जाती है और लोक में निन्दनीय मानी जाती है, कम से कम ऐसी स्थूल चोरी से सदैव बचना चाहिए ।

(८)

विवाह आदि के अवसरों पर गालिया न गाना, अश्लील गीत न गाना, काला मुँह नहीं करना ।

(९)

प्रिय-जन की मृत्यु होने पर विलख-विलख कर न रोना और छाती एवं माथा पीटकर न रोना ।

(१०)

बच्चों को भूत या हौआ आदि का भय दिखाकर कायर न बनाना ।

(११)

मृतक-भोज न करना । शास्त्र में मृतक-भोज का उल्लेख कहीं नहीं मिलता ।

(१२)

जीमनवार में जीमने के बाद जूठने न छोड़ना ।

(१३)

ठहराव करके घर या कम्पा के निमित्त पैसा न लेना ।

(१४)

विवाह में बेरिया न बुलाना । बरवा बुलाकर उसका गान-नृत्य करने से दुराचार का प्रचार होता है और दुनियाँ बिगड़ती है ।

(१५)

तेरह वर्ष से कम आयु की कम्पा और अठारह वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह न करना ।

(१६)

महीने में अष्टमी और अतुष्टी को कम से कम चार उपवास करना । उपवास और वारस-वारस नियमपूर्वक करने वाला डाक्टरों को हजारों उपवास देने से क्या खाता है और स्वस्थ रहता है । वाप से भी बचाव होता है ।

(१७)

किसी मनुष्य से पूछा मत करो । जरूरत कहलाने वाले काम भी तुम्हारे ही भाई हैं । वह तुम्हारा बहुत उपकार करते हैं । उनका मूल्य कर भी विरस्यार मत करो ।

(१८)

आयस्वयम जीवन मत बिताओ । आयस्वय मनुष्य का महान् शत्रु है । आयस्व के कारण लोग अंधर्म में प्रवृत्त होते हैं ।

(१६)

जीवन को संयममय बनाओ । धर्म का ही आचरण करो ।
ज्ञान का उपार्जन करो, सत्संगति में समय बिताओ । भगवान् का
भजन करो ।

(२०)

जिन कपड़ों में चर्ची लगती है, वह न पहनना । जो गाय लोक
में पूजनीय माने जाते हैं और जो अत्यन्त उपकारक और रक्षक
हैं, उनकी चर्ची लगे चमकीले वस्त्रों को पहनना सर्वथा अनुचित है ।
यह कपड़े अकमर बारीक होते हैं और बारीक कपड़ों से लज्जा नहीं
रहती । लज्जा—शाम्र में बढ़ा गुण माना गया है और निर्लज्जता
दोष है ।

आजकल की बहुत-सी स्त्रियाँ घूँघट पर्दा आदि से ही लज्जा
की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है ।
लज्जावती अपने अंग-अंग को दृग्न प्रकार से छिपाती है कि कुछ
कहा नहीं जा सकता । लज्जावती कैमी होती है, यह बात एक उदा-
हरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बार्ड पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना
जीवन बितानी थी । उसने यह निश्चय कर रक्खा था कि मेरे साथ
जो भी कोई रहेगी, उसे भी मैं ही शिक्षा दूंगी । उसकी शिक्षा में
मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गई ।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे
एकदम विपरीत था । यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी ।
वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भ्रमाया करती । उस

पवित्राङ्ग की निन्दा करती उसकी संगति को बुरा बतलाती और कहती—'भरी उसकी संगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। जाना-पीना और मीठ करना हो तो सीबन का सब में बड़ा काम है।

कुछ दिनों उस निन्दावा और घृणा की भी बातें सुनकर पर ऐसी भी बहुत कम थी। सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थी। वह देखकर उसे भी दुर्वा होती और उसन उस सदाचारिणी की लड़ खेद फैलाने का निरन्तर कर सिपा।

वह सदाचारिणी बाह बाड़ी लजावती थी मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रह और बाहर न निकले। वह अपने काम करने के लिए बाहर भी जाती थी। जब वह बाहर निकलती तो निन्दावा उससे कहती—'मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी है। बड़ी बगुला-भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरी जैसी दूसरी कहा खबर हो सके।

निन्दावा ने दो-बार बार लजावती से ऐसा कहा। लजावती ने सोचा—'क्या रकना तो जचित है पर ऐसा करने से—'कुपचाप सुन सेन से तो लोगों को राधा ज्ञान लगी। एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होम पर उसन रुक कर कहा—'तुम मांग अच्छा है और मरा मार्ग अच्छा है। मेरा-मेरा कोई सेन-सेन नहीं फिर बिना मतलब अपनी कथान क्यों बिगाड़ती है ?'

लजावती का इतना कहना या कि निन्दावा भड़क उठी। वह कहने लगी—'तू मीठी-मीठी बातें बना कर अपने पेश छिपाती है और बाह रखती रहती है। मगर मैं तू सारे पेश संसार के सामने खोल कर रख दूंगी।

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजो आ गई। उसने उम कुलटा से कहा—‘तुम्हें मेरे चरित्र को प्रकट करने का अधिकार है, मगर जो यद्वा तद्वा ऊल जलूल कहा तो तेरा भला न होगा।

पतिव्रता को यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगों पर उमका अच्छा प्रभाव पड़ा। लोगों ने उससे कहा ‘धरिन्, तुम अपने घर जाओ। यह कैसी है, यह बात सभी जानते हैं। लोगों की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई। यह देखकर कुलटा ने मोचा—‘हाय ! वह भली और मैं बुरी कहलाई। अब डमकी पूछ और बढ़ जायगी और मेरी बदनामी बढ़ जायगी। ऐम जीवन से तो मरना ही भला। मगर इस प्रकार मरने में भी क्या लाभ है ? अगर उमे कोई कलक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का कौंटा दूर होजाए। मगर कलक क्या लगाऊँ ? और कोई कलक लगाने पर तो उसका सावित करना कठिन हो जायगा। क्यों न मैं अपने लडके को ही मार डालूँ और दोष उसके माथे मढ़ दूँ। लोगों को विश्वास हो जायगा और उसका सात्मा हो जायगा।

इस प्रकार का क्रूरता पूर्ण विचार करके उमने अपने लडके के प्राण ले लिये। लडके का मृत शरीर उस मद्राचारिणी के मकान के पास कुएँ में फेंक आई। इसके बाद रो-रो कर, विलम्ब २ कर अपने लडके को खोजने लगी। हाय ! मेरा लडका न जाने कहाँ गायब हो गया है। दूसरे लोग भी उसके लडके को ढूँढने लगे। आखिर वह लोगों को उसी कुएँ के पास लाई, जिसमें उसने लडके का शव फेंका था। लोगों ने कुएँ को ढूँढा तो उसमें से घच्चे की लाश निकल आई। लाश निकलते ही दुराचारिणी उस मद्राचारिणी का

नाम से-लेकर फटने लगी—‘हाय ! इस भगवत की करतूत देखो । इस पापिनी ने मुझ और भैरव को मार डाला ।’
 बाकि ने मरा साक का किया हाव ! मेरे सड़क को गला पोंचकर मार डाला ।’

आदित्य न्यायालय में सुकृमा पेश हुआ । सहाचारियों ने सहाचारियों पर अपने सड़क को मार डालने का अभिवाग लगाया । सहाचारियों को भी न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा । चतन सोचा—‘नहीं निश्चित पटना है । मैं इस सड़क के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है । और कुछ भी हो, अभिवाग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ।’

कुलटा की ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश किये । सहाचारियों से पूछा गया—‘क्या तुमने इस सड़क की हत्या की है ?’

सहाचारियों—‘नहीं मैंने सड़क को नहीं मारा किस्से माप है, यह भी मैं नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है ।’

मामला बादशाह के पास पहुँचाया गया । बादशाह बड़ा बुद्धिमान और चतुर था । उसने सहाचारियों को सबी धाँठि देखा और सोचा—‘कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित साक्ष्य होता है कि इसने सड़क की हत्या नहीं की ।’

बादशाह का कज़ीर भी बड़ा बुद्धिमान था । उसने कहा—‘इस मामले में कानून की किताबें गवकशाह नहीं होंगी । यह मेरे सुपुर्न कीजिये । मैं इसकी जाँच करूँगा ।’

घादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया। वजीर दोनों स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर गया। वह उस सदाचारिणी को साथ लेकर एक और जाने लगा। सदाचारिणी ने वजीर से कहा—मैं अकेली परपुरुष के साथ एकान्त में कदापि नहीं जा सकती। आप जो पूछना चाहें यहाँ पूछ सकते हैं। अकेले पुरुष के साथ एकान्त में जाना वर्म नहीं है, फिर वह चाहे मगा घाप ही क्यों न हो।

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम एक बात मेरी मानो तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूँगी। अगर धर्म विरुद्ध बात नहीं हुई तो मान लूँगी, अन्यथा जान देना मजूर है।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा, तब तो मानागी।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो माफ क्यों नहीं कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लड़के को मारा है। न मारने की बात केवल तुम्हीं कहती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ जाओ। इससे मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रक्खा, उसी प्रकार बात कहने में भी पर्दा न रक्खोगी।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका यह कर्तव्य नहीं है। आप

बाहें तो शूली पर बढ़ा सकते हैं—फँसी पर हलकाने का बापने अधिकार है परन्तु क्षत्रा का त्याग मुझ से न हो सकेगा ।

इतना कह कर वह वहाँ से चला दी । बजीर ने कहा—‘बेज्जे समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी ।’ सदाचारिणी न कहा—‘आपकी मर्ती । यह शरीर कौन हमारा क खिय मिला है । बाकि मनुष्य मरने क खिय ही तो पैदा हुआ है ।

बजीर न सोच सिया—‘यह की सही चीर सही है ।

इसक बाद बजीर ने कुलटा को बुलाकर बही कहा—‘तुम मरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी ।

कुलटा—‘मैं तो जीती हुई हूँ ही । मेरे पास बहुत से सबूत हैं ।

बजीर—‘नहीं, अभी संदेह है । यह बार्ह हत्यारिणी नहीं है ।

कुलटा—‘आप इस क आक में तो कहीं कैद गये । वह बड़ी पूर्ण है ।

बजीर—‘यह संदेह करना व्यर्थ है ।

कुलटा—‘किर आप इस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलावें ?

बजीर—‘अच्छा मेरी बात मानो ।

कुलटा—‘क्या ?

बजीर—‘तुम मेरे सामने कपड़े टोका दो तो मैं समझूँ कि तुम सही हो ।

कुलटा अकस कपड़े टोकाते लगी । बजीर ने बसे रोक दिया और पञ्जाब को बुला कर कहा—‘इस से आकर बैठ लगाओ ।

जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा । वह चिल्लाई—ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो । जल्लाद ने पूछा—'तो बता, लडके को किमने मारा है ?' कुलटा ने मची यात स्वीकार कर ली । मार के आगे भूत भागता है यह कहावत प्रसिद्ध है ।

'वजीर ने अपना फैसला निगमकर बादशाह के सामने पेश कर दिया । दहा-लडके की हत्या उसको गॉ ने ही की है ।

बादशाह ने कहा—यह दान कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले । लोग अन्याय का मदेह करेगे ।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है । धर्मशास्त्र के अनुसार पहलाधर्म लज्जा है । जहाँ लज्जा है, वहाँ दया है । मैं ने योना की लज्जा को परीक्षा की । पहली नाई ने सरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया । वह धर्मशीला है । उस दूसरी ने मुझे भी क्लक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई । यः नेरकर उसे पिटवाया ता लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया ।

मार मासला बदल गया । मशरिफा बाई के सिर मट्टा हुआ क्लक मिट गया । बादशाह ने मशरिफा को अन्यवाद देकर कहा—'आज से तुम मेरी बहिन हो ।'

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रूना हुई । वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचत । बादशाह ने कुलटा को फौसी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—'बहिन ! तुम जो चाहो, मुझ से माँग सकती हो ।'

महाचारिणी बाइ ने उठ कर कहा—‘आपके अनुग्रह के बिना
आमारी है। मैं आपके आदेशानुसार वहीं मौजूद हूँ। यह धर्म
मेरे निमित्त सब मानी जाय। इन पर क्या की जाय।’

बाइयाह ने बजीर ने कहा—‘सुन्दारी बात विचित्रता है।
जिसमें कष्टा हागी उसमें क्या भी होगी। इस बात को देखो।
अपने धर्म दुर्गह करने वाली की जो किनारी भलाई कर रही है।

बाइयाह ने महाचारिणी बाइ की बात मान कर दुःख भ
कमा-दान दे दिया। कुत्रथा पर इस धर्मता का जेमा प्रभाव पड़ा कि
इसका जीवन एक दम चमक गया।

मार्गस्थ यह है कि लक्ष्मी एक बड़ा सुख है। जिसमें लक्ष्मी
होगी, वह धर्म का पावन करेगा।

यह परमात्मा की प्रप्ति के सुरक्ष उपाय है। उन्हें अपनाजीने
के विस्तारों आपका कल्याण होगा।

प्रभु-प्रार्थना का प्रयोजन

[क]

श्री आदीश्वर स्वामी हो ।

भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना है । देखना चाहिए कि इस प्रार्थना के साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है ?

प्रार्थना वही करता है, जिसे किसी प्रकार की अभिलाषा होती है । चाहे वह अभिलाषा किसी चिन्ता को दूर करने की हो, किसी न्यूनता की पूर्ति करने की हो या और किसी प्रकार की हो । हमारे शब्दों में कहना चाहिए कि जब कोई गरज होती है, तभी प्रार्थना की जाती है । बिना गरज के न तो प्रार्थना की जाती है और न बेगरज की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना ही है । जब यह सत्य है तो देखना चाहिए कि भगवान् ऋषभदेव की यह प्रार्थना किस गरज से की गई है ? इस प्रार्थना में कहा गया है—

‘मटी से चिन्ता मन लगी ।

अर्थात् मेरे मन की चिन्ता मिटा दो । प्रायश्च करन वाले का सङ्कल्प होकर ही प्रार्थना करना चाहिए मूर्खता वा अल्पविरहाम में रहना उचित नहीं है । इस प्रार्थना से वह जानना आवश्यक है कि इस किस चिन्ता को मिटाने की मगनाम से प्रार्थना करते हैं वह चिन्ता क्या है और वह किमी दूसरे में भी मिट सकती है या नहीं ?

किसी वह आदमी से छोटी वस्तु के लिए प्रार्थना करना उसका अपमान करना है । किसी न्यायाधीश (जज) को म्हाइ निकालने के लिए बुलाना उसका अपमान करना है । म्हाइ इतना काम तो बुलाने वाला स्वयं ही कर सकता है वा किमी भी माधाराय आदमी से करा सकता है । इसके लिए न्यायाधीश का बलान की क्या आवश्यकता है ? अगर किसी ने म्हाइ उन के लिए न्यायाधीश को बुलाया तो उसने बिनाक में काम लगी लिया । ‘बोम्ब बोम्बन बोम्बन’ आ जैसा हो उसमें बैठा तो काम लेना चाहिए । यही बिनाकरीबता का लक्षण है ।

परमात्मा सर्वोपरि है । वह संसार और त्रैलोक्य से भी बड़ा माना गया है । परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं । इस प्रकार परमात्मा जब अभिन्न विरह का सिरमौर है, तब उसकी प्रार्थना करने का क्या आशय होना चाहिए ? किस कारण से प्रभु की प्रार्थना करना उचित है ? जो लोग परमात्मा को कंचन व्यवहार के हेतु त्रिलोकीनाथ कहते हैं उनकी प्रार्थना में कोरा व्यवहार ही है उसमें वास्तविकता नहीं है । जो लोग अन्तर्गत से परमात्मा को त्रिलोकी-

नाथ मानते हैं, उन्हें सावधानी के साथ अपने हृदय की जाँच करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में उनके हृदय की चिन्ता क्या है, जिसे मिटाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? त्रिलोकीनाथ स, माझू निकालने के समान कोई तुच्छ चिन्ता दूर करने के लिए तो प्रार्थना नहीं की है? दर असल आपकी चिन्ता क्या है?

आप कहेंगे—हमारी चिन्ताओं का क्या पूछना है! हमारी जैसी चिन्तायें तो घर-घर में फैली हैं। किसी को धन की चिन्ता है, किसी को परिवार की चिन्ता है, किसी को राज-सम्मान की चिन्ता है। इस प्रकार अनेक विध चिन्ताओं के कारण सुख की नाद सोने वाला कोई थिरला ही मिल सकता है। यद्यपि आराम के लिए निद्रा ली जाती है, परन्तु कड़वों की चिन्ता तो ऐसे समय में भी नहीं मिटती।

प्रायः इन्हीं चिन्ताओं को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। पर विचारणीय बात यह है कि अगर आपने धन की चिन्ता मिटाने के लिए त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना की तो क्या आपने त्रिलोकीनाथ को पहचाना है? अगर परमात्मा से आपने यही चाहा तो उसे त्रिलोकीनाथ समझा या सेठ-माहूकार समझा?

धन की चिन्ता तो किसी धनवान् की सेवा करने से ही मिट सकती थी। तुमने धन की चिन्ता नाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की तो उसे त्रिलोकीनाथ नहीं समझा, किन्तु दरिद्रता का कूड़ा-कचरा साफ करने वाला समझा। तुमने इससे ज्यादा उसका क्या महत्त्व जाना?

धर्म की ही तरह कई लोग पुत्र-सम्बन्धी विम्वता नारा करते व सिध परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। विशेषतः स्त्रियों को पुत्र-लाभ को चाहता इतनी प्रवृत्ति होती है कि अनेक स्त्रियाँ ताम्रिवा क ठोस की ऐसी जाने को तैयार हो जाती हैं और और-भगवती आदि आदि पूजती फिरती हैं। यह समझती हैं—भगवतीजी पुत्र दे देती हैं। लेकिन और-भगवती पुत्र दे देती हैं, ईश्वर भी पुत्र दे देता है और ताम्रिवा भी; तो ईश्वर भगवती—और और ताम्रिवा क समझ ही ठहरा !

क्योंकि प्र वेदा नहीं माया जाता। विवाह क परचाय ही यह कामना पूरी करने की चाह होती है। मरतक यह है कि विवाह होने पर की स गरज प्र सही तब परमात्मा का सहारा लिया। अर्थात् परमात्मा को की स कृष्ण बना माया। क्या नहीं त्रिकोणी-नाथ को समझना कह जाता है ?

कई लोग परमात्मा की प्रार्थना शारीरिक रोग मिटान के सिध किया करते हैं। कबकी समय में भगवान् को द साबुत या वैद्य है ? जो कार्य एक साधारण वैद्य से भी हो सकता है, वसक सिध तुम परमात्मा स प्रार्थना करते हो तो परमात्मा की महिमा नहीं समझत ।

हुनिर्षों की सभी चीजें मूल्य वाली हैं और परमात्मा अमरतक है। अतमोक्ष परमात्मा स तुच्छ मूल्य की चीजों की वाचना करना क्या परमात्मा का अपमान करना नहीं है ? क्या यह वसक त्रिकोणी नाथ-स्वरूप का समझना है ?

तात्पर्य यह है कि जिस विम्वता का मारा वैद्य, साहूभट, राजा का आदि स भी न हो सक और जिस विम्वता का मारा होन क

पाप में भी एक प्रकार की मिठास है। पाप में मिठास न होती, पाप अच्छा न लगता तो कोई करता ही क्यों ? मिठास—यही कारण है कि लोग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं।

धन की आवश्यकता अनुभव करके आपने व्यापार किया। व्यापार करने पर आपको लोभ हो आया। लोभ-ग्रस्त होकर आपने परमात्मा से धन की याचना की तो आपने परमात्मा को नहीं जाना। इसके विरुद्ध, आपने प्रभु से कहा—मैं तन, धन आदि तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मेरे पाप बट जाएँ। तो ऐसा कहने से श्री पापों का नाश हो जाने से परमात्मा को भी जाना और तन, धन आदि तो रहेंगे ही। लेकिन यह कथन जीभ का न हो, अन्तरात्मा का हो, यह ध्यान रखना होगा।

आप मन, वचन, काय के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इस प्रकार गाड़ी का अटकना पाप की निशानी है। लेकिन इस कथन में अपवाद भी हो सकता है। कभी-कभी गाड़ी अटकना पुण्य का प्रताप भी हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक आदमी एकान्त में मदिगपान करना चाहता है, मगर उसे अवसर नहीं मिलता। यह भी गाड़ी अटकना है। यह पुण्य का प्रताप है। ऐसे अवसर पर कोई परमात्मा को स्मरण करके अपनी गाड़ी खोलना चाहे तो यह गाड़ी चलाता नहीं है, किन्तु चलती गाड़ी को ढूँढ़े में गिराना है। अगर मदिगपान के बिना चन नहीं मिलता तो ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि—प्रभो ! मेरी गाड़ी रुकी है, मेरा मार्ग साफ कर दे। अर्थात् मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं अपने मन को अपने नियन्त्रण में रख सकूँ।

पाप में भी एक प्रकार की मिठास है। पाप में मिठास न होती, पाप अच्छा न लगता तो कोई करता ही क्यों ? मिठास—यही कारण है कि लोग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं।

धन की आवश्यकता अनुभव करके आपने व्यापार किया। व्यापार करने पर आपको लोभ हो आया। लोभ-ग्रस्त होकर आपने परमात्मा से धन की याचना की तो आपने परमात्मा को नहीं जाना। इसके विरुद्ध, आपने प्रभु से कहा—मैं तन, धन आदि तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मेरे पाप बट जाएँ। तो ऐसा कहने से और पापों का नाश हो जाने से परमात्मा को भी जाना और तन, धन आदि तो रहेंगे ही। लेकिन यह कथन जीभ का न हो, अन्तरात्मा का हो, यह ध्यान रखना होगा।

आप मन, वचन, काय के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। इस प्रकार गाड़ी का अटकना पाप की निशानी है। लेकिन इस कथन में अपवाद भी हो सकता है। कभी-कभी गाड़ी अटकना पुण्य का प्रताप भी हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक आदमी एकान्त में मंदिरापान करना चाहता है, मगर उसे अवसर नहीं मिलता। यह भी गाड़ी अटकना है। यह पुण्य का प्रताप है। ऐसे अवसर पर कोई परमात्मा को स्मरण करके अपनी गाड़ी चलाना चाहे तो यह गाड़ी चलाना नहीं है, किन्तु चलती गाड़ी को बगड्डे में गिराना है। अगर मंदिरापान के बिना चैन नहा मिलता तो ईश्वर से यह प्रार्थना करो कि—प्रभो ! मेरी गाड़ी रुकी है, मेरा मार्ग साफ कर दे। अर्थात् मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं अपने मन को अपने नियन्त्रण में रख सकूँ।

लोभ से प्रेरित होकर कोई मुद्दई वकील के पास भूँठा मुकदमा ले जाता है। लोभी वकील भी मोचता है—‘सच्चे मुकदमे में तो अधिक आमदनी नहीं होती, इसलिए हे भगवन् ! कोई भूँठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो ! तेरी कृपा से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वरम, मैं यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा-सा भूँठा मामला आ जाए और उसमें मुझे सफलता मिल जाए।’

अब आप विचार करें कि भूँठे मामले का खारिज हो जाना ईश्वर की कृपा समझी जाय या उसमें सफलता मिलना ?

मित्रो ! स्वच्छ हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करने से ही मनोवाञ्छित कार्य की सिद्धि होती है। लोभ लालच, वासना, काम, क्रोध, आदि से मलीन हृदय की पुकार परमात्मा के पास नहीं पहुँचती। इस बात को जानते हुए भी बहुत-से लोग कहते हैं—ईश्वर ने हमारा भूँठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार हमें ईश्वर ने सहायता नहीं दी।

आज यही हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और असत्य समझते हुए भी लोग उसे सर्वमाधारण के समक्ष न्याय-युक्त और सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। असल में साधु नहीं है, मगर साधु कहलाना चाहते हैं। ऐसे समय में तो यही प्रार्थना करनी चाहिए—हे प्रभो ! यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना चाहता, फिर भी साधु कहलाना चाहता है। तेरी कृपा से इसकी असाधुता का भण्डाफोड हो जाय तो अच्छा है।

पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्द्रियाँ चलवान् हैं और मन उत्थन्त चंचल है। अनादि कालीन स्वभाव भी कम शक्ति-

लोभ से प्रेरित होकर कोई मुर्दई वकील के पास भूँठा मुकदमा ले जाता है। लोभी वकील भी मोचता है—‘सच्चे मुकदमे में तो अधिक आमदनी नहीं होती, इसलिए हे भगवन् ! कोई भूँठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो ! तेरी कृपा से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वम, मैं यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा-सा भूँठा मामला आ जाए और उसमें मुझे सफलता मिल जाए।’

अब आप विचार करे कि भूठे मामले का खारिज हो जाना ईश्वर की कृपा समझी जाय या उसमें सफलता मिलना ?

मित्रो ! स्वच्छ हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करने से ही मनोवाञ्छित कार्य की सिद्धि होती है। लोभ-लालच, वासना, काम, क्रोध, आदि से मलीन हृदय की पुकार परमात्मा के पास नहीं पहुँचती। इस बात को जानते हुए भी बहुत-से लोग कहते हैं—ईश्वर ने हमारा भूँठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार हमें ईश्वर ने सहायता नहीं दी।

आज यही हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और अमत्य समझते हुए भी लोग उसे सर्वमाधारण के समक्ष न्याय-युक्त और सत्य मिद्ध करना चाहते हैं। अमल में साधु नहीं है, मगर साधु कहलाना चाहते हैं। ऐसे समय में तो यही प्रार्थना करनी चाहिए—हे प्रभो ! यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना चाहता, फिर भी साधु कहलाना चाहता है। तेरी कृपा से इसी असाधुता का भण्डाफोड़ हो जाय तो अच्छा है।

पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्द्रियाँ बलवान् हैं और मन शून्यत चंचल है। अनादि कालीन मन्त्रों भी कम शक्ति

लोभ से प्रेरित होकर कोई मुद्दई वकील के पास भूँठा मुकदमा ले जाता है। लोभी वकील भी मोचता है—‘सच्चे मुकदमे में तो अधिक आमदनी नहीं होती, इसलिए हे भगवन् ! कोई भूँठा मामला आ जाय तो अच्छा है। प्रभो ! तेरी कृपा से ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। यम, मैं यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा-सा भूँठा मामला आ जाए और उसमें मुझे सफलता मिल जाए।’

अब आप विचार करे कि भूँठे मामले का खारिज हो जाना ईश्वर की कृपा समझी जाय या उसमें सफलता मिलना ?

मित्रो ! स्वच्छ हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करने से ही मनोवाञ्छित कार्य की सिद्धि होती है। लोभ लालच, वासना, काम, क्रोध, आदि से मलीन हृदय की पुकार परमात्मा के पास नहीं पहुँचती। इस बात को जानते हुए भी बहुत-से लोग कहते हैं—ईश्वर ने हमारा भूँठा मुकदमा सफल नहीं किया और इस प्रकार हमें ईश्वर ने सहायता नहीं दी।

आज यही हो रहा है। अपने पक्ष को अन्याययुक्त और अमत्य समझते हुए भी लोग उसे सर्वमाधारण के समक्ष न्याय-युक्त और मत्य सिद्ध करना चाहते हैं। अमल में साधु नहीं है, मगर साधु कहलाना चाहते हैं। ऐसे समय में तो यही प्रार्थना करनी चाहिए—हे प्रभो ! यह आत्मा साधुपन नहीं पालन करना चाहता, फिर भी साधु कहलाना चाहता है। तेरी कृपा से इसी असाधुता का भण्डाफोड़ हो जाय तो अच्छा है।

पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्द्रियाँ बलवान् हैं और मन ऋत्यन्त चंचल है। अनादि कालीन स्वभाव भी कम शक्ति

से ही लोग सत्य को भूल कर असत्य का आश्रय लेते हैं । एक उदाहरण लीजिए—

एक मेला में एक मालिन फूल लेकर बेचने के लिए बैठी थी । उसके सामने फूलों से भरा टोकरा था और पास ही छोटा बच्चा भी था । बच्चे ने फूलों के टोकरे के पास अशुचि कर दी । बाजार का मौका ठहरा । मालिन अशुचि फैलने जाती है तो लोग मूले टोकरे में से फूल ले जायेंगे । अशुचि फैलने के लिए पास में कोई स्थान नहीं है । अगर वहाँ अशुचि पड़ी रहने देती है तो अशुचि के पास के फूल कौन लेगा ? और पुलिस भी रोक-टोक करेगी ।

मालिन स्वभावतः चतुर होती है । उसने सोचा—और कोई नहीं है तो दमड़ी के फूल जायें तो भले जायें, आफत तो मितेगी । उसने अशुचि पर थोड़े में फूल चढ़ा दिये । अशुचि गुलदस्ते के समान मालूम होने लगी ।

मालिन ने अपन टोकरे के सब फूल बेच दिये और उठकर चल दी । फूल चढ़ा अशुचि वहाँ पड़ी रही । दो-तीन मित्र टहलते-टहलते वधर ही जा निकले । एक मित्र ने कहा—देखो, सामने फूलों का गुलदस्ता पड़ा है । दूसरे ने कहा—मालिन फूल बेच रही थी, भूल गई होगी । तीसरे ने कहा—चलो, आज फूल नहीं खरीदे थे, यह गुलदस्ता सू घने को हो गया । इतना कहकर उसने गुलदस्ते पर हाथ मारा और उसकी पाँचों उङ्गलियाँ भर गईं । उसने सोचा यह गजब हुआ । यह बात प्रकट करते हैं तो मित्र मज़ाक करेंगे । उसने चटपट अपनी उँगलियाँ धूल आदि से पौछ ली ।

से ही लोग सत्य को भूल कर अमत्य का आश्रय लेते हैं । एक उदाहरण लीजिए—

एक मेला में एक मालिन फूल लेकर बेचने के लिए बैठी थी । उसके सामने फूलों से भरा टोकरा था और पास ही छोटा बच्चा भी था । बच्चे ने फूलों के टोकरे के पास अशुचि कर दी । बाजार का मौका ठहरा । मालिन अशुचि फैकने जाती है तो लोग सूने टोकरे में से फूल ले जायेंगे । अशुचि फैकने के लिए पाम में कोई स्थान नहीं है । अगर वहाँ अशुचि पड़ी रहने देती है तो अशुचि के पाम के फूल कौन लेगा ? और पुलिस भी रोक-टोक करेगी ।

मालिन स्वभावतः चतुर होती हैं । उसने सोचा—और कोई नहीं है तो दमड़ी के फूल जायें तो भले जायें, आफत तो मिटेगी । उसने अशुचि पर थोड़े से फूल चढ़ा दिये । अशुचि गुलदस्ते के समान मालूम होने लगी ।

मालिन ने अपने टोकरे के सब फूल बेच दिये और उठकर चल दी । फूल चढ़ी अशुचि वहाँ पड़ी रही । दो-तीन मित्र टहलते-टहलते धीरे-धीरे निकले । एक मित्र ने कहा—देखो, मामने फूलों का गुलदस्ता पड़ा है । दूसरे ने कहा—मालिन फूल बेच रही थी, भूल गई होगी । तीसरे ने कहा—चलो, आज फूल नहीं खरीदे थे, यह गुलदस्ता सू घने को हो गया । इतना कहकर उसने गुलदस्ते पर हाथ मारा और उसकी पाँचों उँगलियाँ भर गईं । उसने सोचा यह गजब हुआ । यह बात प्रकट करते हैं तो मित्र मजाक करेंगे । उसने चटपट अपनी उँगलियाँ धूल आदि से पोंछ ली ।

इसके मित्र में पूछा—बघों, पूछ लो नही ? इसने उत्तर दिया नही बह अपने काम के लिये । ब तो हंगा देवी पर पड़े हुए हैं । इस प्रकार अपनी बात दिखाने के लिए उसमें अशुचिको हंगा देवी बना दिया ।

इस दृष्टान्त में मोह के सिवा और क्या है ? ऊपरी मौन्यम देखकर लुभा जाना और भीतर की अमखिबत पर विचार न करना ही तो मोह है । हाथ लगाने वाले को पदस ही माहूम हो जाता कि यह अशुचि है, गुणवत्ता नही होनेवा तो क्या बह हाथ लगाता ?

‘नही’

अगर बह जान बूझ कर ऐसा करता तो मूक गिला जाता अगर समार के लोग जानते-बूझते भी ऐसा ही करते हैं ।

अज्ञ-भूतर की कोचकी रे अशुचि लखो भयार ।

ऊपर से कमला जगती रे ता ऊपर सिंगार ।

हंगा देवी समझिया सो तुम देखो हृदय विचार की ॥

आप लोग हंगा देवी को अशुचि का देखत हैं लेकिन बह अशुचि और कहीं से नहीं आती भी मनुष्य शरीर की ही थी । ऐसा शरीर क प्रति इतना मोह ! इस शरीर के लालिह लोग अपना को भी मूक करते हैं और परमात्मा से भी इसी के हेतु धारणा करते हैं ?

मल कम कहत हैं—‘बघो ! मुझे और कुछ नहीं चाहिए । मैं अपने पुछने पापों को काटना चाहता हूँ । मैं निष्पाप बन गया तो त्रिभुवन की सत्पत्ता से क्या प्रयोजन है ?

यही प्रभु की प्रार्थना का प्रयोजन है। आत्मशुद्धि के लिए चित्त की चंचलता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को दूर करने के लिए और आत्मा का बल-वीर्य बढ़ाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। निष्काम भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। मगर जब तक पूर्ण निष्काम दशा प्राप्ति नहीं होती तब तक भी कम से कम सांसारिक वासनाओं की पूर्ति और उसके साधन माँगने के लिए तो परमात्मा की प्रार्थना करना उचित नहीं है। आत्मा की शुद्धि ही जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमात्मा का बल पाने के हेतु उसकी प्रार्थना करोगे तो आपका कल्याण होगा।

प्रभु प्रार्थना का प्रयोजन

[४]

सहज स्वभाव और सहज योग सब के लिए सुन्दर है कठिन योग का साधन बिरसे ही कर सकते हैं। इस वशेष से ज्ञानियों ने प्रार्थना का मार्ग निकाला है। प्रार्थना का मार्ग किसी के लिए दुर्गम नहीं, सब के लिए सुगम है।

प्रार्थना वाक्-कवियों की कृति है वह समस्त मूल है। ज्ञानियों ने ओकरणी भाषा में जो कुछ बतलाया है, वही वाक् सब साधक की समझ में आने योग्य सुगम वाक्-भाषा में प्रार्थना द्वारा प्रकट की जाती है। वाक्-कवियों ने ऐसी प्रार्थनाएँ बन महत्-स्माओं को भूतकर नहीं की हैं बल्कि अपने आपको दुष्ट मनकर और सब ही जगत् के प्राणियों का असामर्थ्य होकर की हैं।

प्रार्थना कवि की भाषा में बोली जाती है मगर वस्तु अपनी ही भाषा समझना चाहिए। प्रार्थनाकार कवि अपने समस्त संसार

के ताप में सतप्त सभी मनुष्यों का प्रतिनिधि है। बादी अदालत में दावा दायर करता है मगर उसे अपना दावा समझना नहीं आता। इस कारण फैमला गलत होने की संभावना को टालने के लिए वह अपना प्रतिनिधि—वकील नियत करता है। इसी प्रकार भक्त कवि ससारी जीवों का प्रतिनिधि होकर प्रार्थना करता है। वह ऐसी सरल भाषा में प्रार्थना करता है कि उसे मधु भली-भाँति समझ सकें। इस प्रकार की एक प्रार्थना है —

श्री अभिनन्दन दुःस्वन्निकन्दन वदन पूजन जोग जी ।

आशा पूरे चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी ॥

यह कौन नहीं चाहता ? प्राणी मात्र की यह प्रार्थना है। दुखी ही प्रार्थना करते हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार का दुःख नहीं, वे क्यों प्रार्थना करेंगे ?

इस प्रार्थना में कहा है—प्रभो ! हम दुखी हैं। हमारा दुःख दूर करो। तू वन्दन और पूजन के योग्य है। ससार में वन्दना, पूजा, सब चाहते हैं लेकिन वास्तव में वन्दन पूजन के योग्य तू ही है। क्यों कि तू दुःख निकन्दन है। सूर्य की पूजा उसके प्रकाश के कारण ही है। प्रकाश न करतो तो उसे कौन पूजता ? प्रकाश न करना—पर का उपकार न करना और वन्दना-पूजा चाहना वेईमानी और चालवाजी है।

आज सर्वत्र यही विरूपता दिखाई पड़ती है। उद्योग न करना पड़े पर धन के ढेर लग जाँएँ। अगर कोई जुआ का शक बताने लगे तो सब उसके चरणों पर लोटने लगे। लोगों की इस आज्ञास्यमयी दशा ने उन्हें सच्चाई में गिराकर गुलामी में फँसा दिया है। इसी कारण लोग अपने ही लायक गुरु खोज लेते हैं और वैसा ही धर्म भी

तत्पारा करते फिरते हैं । धर्म का मार्ग धीरों का है धीर लोग में कायरता था गढ़ है । कायर लोग धीरों के धर्म की वैसे अपना सकते हैं ? मिहमत से करके मझे करने का मनोरथ रखना धीरों का काम नहीं है, धीर जब तक धीरता न होगी ईश्वर का स्वरूप भी नजर नहीं आयेगा ।

‘जब महाबाहू ही दुःख का नाश कर देता है—दुःख निवृत्त है—तो हमें क्या करना है ? हम उद्योग करने की कटपट में क्यों पड़ें ? सूर्य हो तो दीपक अज्ञान की क्या आचरणकता है ? ऐसा कहने वाले, पर प्रमादशील व्यक्ति दुःखों से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं ?

परमात्मा से सभी अपना-अपना दुःख दूर कराना चाहते हैं, मार्गना भी इसी लिए करते हैं लेकिन जब तक यह न जान लें कि दुःख क्या है और किन दुःखों का नाश करने के लिए मार्गना में परमात्मा से क्या गया है तब तक काम नहीं चल सकता ।

सूर्य तो प्रकाश करता ही है मगर प्रकाश को ग्रहण करने के लिए आँखों आँखें कोष्ठन की आवश्यकता है या नहीं ? क्याबिना कहने लगे—सूर्य प्रकाश करने वाला है ॥ फिर हमें आँखें कोष्ठन की क्या आवश्यकता है ? वह हमारे आँखों को कोष्ठन पर भी हमारे लिए प्रकाश क्यों न करे । वह अपने बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है ।

ईश्वर दुःख नाश करता है, इस विषय में भी यही बात सबक लेनी चाहिए । ईश्वर अपना काम करता है, आप अपना काम करें । सूर्य प्रकाश करता है मगर हम भी अपनी आँखें कोष्ठन । कष्ट है,

बिल्ली के बच्चों की आँखें कई दिनों तक बंद रहती हैं; परन्तु आखिर तो वह खुलती ही हैं। लेकिन आप अपनी आँखें कब तक बंद किये रहेंगे ?

आपके आँखें खोलने का अर्थ यह है कि आप अपने दुःख को भली-भाँति समझें। यानी यह जानो कि हमारा दुःख क्या है ? जब तुम अपना दुःख ही न समझोगे तब परमात्मा दुःख क्या नष्ट करेगा ? प्रकाश वही चाह सकता है जो अन्धकार को जानना हो। आप अपने दुःख को समझो परमात्मा तो दुःख निकटन है ही। अगर आप अपने अमली दुःख को समझ पाएँगे, तो परमात्मा की प्रार्थना का प्रवाह कभी बंद नहीं होगा। फिर निरन्तर और प्रबोध प्रार्थना जारी ही रहेगी।

‘सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र’ लोके ।’

अर्थात्—हे भगवन ! तेरी महिमा सूर्य से भी अधिक है।

जो काम सूर्य से हो सकता है उसके लिए परमात्मा का स्मरण करने को क्या आवश्यकता है ? सूर्य से न हो सकने वाले कार्य के लिए ही परमात्मा को याद करना उचित है। जो अंधेरा सूर्य से नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करना बुद्धिमत्ता है।

आज के लोग इन्द्रिय भोग की पूर्ति के मायन को ही बर्म मान बैठे हैं, इसी भ्रम के कारण गडबड में पड़ जाते हैं। ईश्वर से भी ऐसा ही दुःख मिटाने की प्रार्थना करते हैं। मगर ऐसी प्रार्थना करना ईश्वर को न समझने का प्रमाण है।

अब देखना चाहिए कि सूर्य कौन-सा प्रकाश नहीं कर सकता, जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित है ?

कदाचित् सूर्य का प्रकाश अन्तरात्मा को प्रकाशित कर सकना होता; सूर्य के प्रकाश से अन्तरात्मा के पाप धुल जाते होते, तो संसार में जोर-जारी न रहती पुलिस और कचहरियाँ भी न रहती और न सस्मरा या धर्मोपदेश को आवश्यकता हो रहती। लेकिन सूर्य से यह काम न हो सका। मृत मन को बेवकूफ इन्ट्रिगों को और मिथ्याचारिणी बुद्धि को मिश्रित करके इस पर बिजय पान का काम सूर्य न नहीं हुआ। उसी परमात्मा ने प्रापना करने की आवश्यकता हुई कि—‘हे प्रभो ! वह काम तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता।’

मन कहते हैं—‘प्रभो ! मेरा हृदय ही वह भूमिका है जिस पर दुःख का विकराक विषवृक्ष उगता, अङ्कुरित होता और फूलता फलता है। अगर मैंने अभी तक यह भी न ज्ञान पाया था। ज्ञान का अभिमान तो मुझे बहुत था, अगर अपने हृदय का हृत्त मैं मुझे साहस नहीं था। मैं बाहर के पदार्थों में ही दुःख देखा करता था अगर तेरा दर्शन पाकर मुझे निश्चय हो गया है कि दुःख का बीज मेरे अन्तरात्मा में है—बाहर नहीं।’

मित्रो ! क्या अन्तरात्मा के विकारों का नाश करना अपना कर्तव्य नहीं है? आप गृहस्थ हैं, वसतिप गृहस्थी के दुःख से भराकर भी शान्ति चाहते हैं लेकिन बाह्य शान्ति न पाकर आन्तरिक शान्ति चाहो। आन्तरिक शान्ति ही असली परिपूर्ण और स्थायित्व शान्ति है। आन्तरिक शान्ति प्राप्त होने पर मनुष्य की सकल काम-तारें सफल हो जाती हैं, त्रिभोक की सम्पदा वासी बन जाती है।

बाह्य विमूर्ति अहिंस-मिथि, सम्पदा कुटुम्ब-परिवार आदि शान्ति और सुख के माने जाने वाले साधन पारमार्थिक शान्ति नहीं

दे सकते । इतना ही नहीं, बल्कि इनके निमित्त से अशान्ति ही पल्ले पड़ती है । पर-पदार्थों के साथ जितना अधिक संयोग होगा, उतनी ही व्याकुलता घटेगी और जहाँ व्याकुलता है वहाँ शान्ति कहाँ ? पर-निर्भर रहने वाले को सदैव अशान्ति का अनुभव करना पड़ता है । आध्यात्मिक दृष्टि से—तात्त्विक विचार से देखो तो आत्मा के अतिरिक्त सभी सामाजिक पदार्थ परे हैं और उनके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध न जोड़ने में ही सुख और शान्ति है । यही आन्तरिक शान्ति है ।

उदाहरणार्थ—कल्पना कीजिए, एक आदमी को मयानक बीमारी है । वह बीमारी भीतरी है । बीमार मनुष्य के सामने एक वैद्य खड़ा है और एक धनिक खड़ा है । वैद्य कहता है—तू भीतर की बीमारी मिटाने के लिए मुझसे दवा ले । मैं तुम्हें दवा देता हूँ । धनिक कहता है—तू मुझ से अच्छे-अच्छे कपड़े और गहने ले ले, पर तेरा रोग नहीं जाने दूँगा । बीमार को धनिक की यह बात जँचेगी ?

“नहीं !”

अब एक तीसरा आदमी कहता है—‘मैं ऐसा उपाय करूँगा कि तेरे बाहर के कपड़े आदि भी हो जाएँगे और भीतर का रोग भी चला जायगा ।’ यह बात रोगी को पसंद आएगी या नहीं ?

‘पसंद आएगी ।’

मतलब यह है कि भीतरी शान्ति के बिना बाहरी शान्ति किसी काम नहीं आती । अलंकारिक भाषा में रावण की लंका सोने की कही जाती है, इसका यह अर्थ तो है ही कि रावण के पास सम्पत्ति

की कमी नहीं थी। उसे ऊपरी बैमल असीम प्राप्त था। मगर नीचरी विकार नहीं था जो पर्वत पर पड़ा हुआ भी वह 'हाव सीता हाव सीता' करता था। वह विकार के बराबरी कर अपनी अगार सम्पत्ति को और मंशरी आदि को तुच्छ मानता था। इस प्रकार वसन्त संताप ही उसे दुःख दे रहा था। यह आंतरिक शक्ति न होने का कारण है। वह बाह्य शक्ति पाकर भी आन्तरिक शक्ति नहीं पा सका और अन्त में आन्तरिक अशक्ति की चकत्ती हुई मृत्ती में उसकी सम्पुष्ट बाह्य शक्ति भी मग्न हो गई।

इस वृक्षहरण से आप समझ लीजिए कि आप रावण की तरह अपना दुःख मिटाना चाहते हैं या राम की तरह ?

रावण की तरह दुःख मिटाने के लिए कौन दुःखों के अग्रिपुत्र में प्रवेश करता जावेगा ? अगर कोई इस प्रकार स अपना दुःख मिटाना चाहता है तो उसे मर्त्यों का उपदेस सुनने की क्या आवश्यकता है ?

मुकुट राम के चिर पर भी बा और रावण के चिर पर भी। किन्तु राम का मुकुट स्वयं की शुद्धि के लिए था और रावण का दूसरों को दुःख देने के लिए। दोनों के जीवन के अन्तिम परिणाम को देखो कि जन्में किन्ता अन्तर पड़ गया। एक में असीम अन्तर्भीरु शाश्वत सुख शक्ति प्राप्त की और दूसरे को नारकीय घटनाओं का अतिथि बनना पड़ा। फिर भी आप बाह्य बैमल की ही शक्तिवाता मानते हैं ?

राम में अन्त में क्या था—

नाई रामो न मे बाह्य विषयेषु न मे मत ।
शक्ति मिच्छामि विन्दे यथा ॥

राम कहते हैं—तुम जिस दृष्टि से मुझे राम कहते हो, मैं वह राम नहीं, न मुझ में वह वाछा ही है। मैं माया की गोदी में रमने वाला राम नहीं हूँ। अथ मैं त्रिगुणातीत होना चाहता हूँ—त्रिगुण में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी आत्मा में शान्ति चाहता हूँ। जैसी शान्ति जिन भगवान् ने प्राप्त की, वैसी ही शान्ति मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ।

राम ने आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए जिन का ध्यान किया है अर्थात् राग-द्वेष मिटाने की चेष्टा की है। अगर तुम अपनी आत्मा को शान्त बनाना चाहते हो तो हृदय में उठते हुए क्रोध और काम को हटाओ। राग-द्वेष की तरह वाछा शान्ति प्राप्त करने पर हृदय में काम-क्रोध की भयंकर अशान्ति का उदय होगा और उस अशान्ति में बाहरी शान्ति भी समाप्त हो जायगी।

सारंग यह है कि परमात्मा की प्रार्थना द्वारा अगर आप दुःख मिटाना चाहते हैं तो पहले दुःखों को समझना होगा। जब तक आप दुःखों का असली स्वरूप नहीं समझ लेते, तब तक दुःखों का नाश भी नहीं हो सकता। असली दुःख आन्तरिक ही है। बाहरी तो कोई दुःख ही नहीं है। आन्तरिक विकारों को नष्ट करने का यत्न करो, फिर देखोगे कि दुःखों की जड़ ही खल गई है।

गल-पट में पड़े रहने पर भी लोभ को जीते बिना और काम-क्रोध को मारे बिना भी सुख मिल सकेगा यह समझना भूल है। माँगने से ही कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ कद्र जरूर घट जाती है। ऐसी हालत में माँग कर इज्जत गँवाने से क्या लाभ है? विश्वास रखो, ईश्वर के दरबार में सतोष करके रहोगे तो रोटी दीड कर आएगी। संसार में बड़े कहलाने वालों के भी घर गया हुआ आँ

शान्ति से बैठने वाला, न मॉगन पर भी मुला नहीं रहता तो क्या ईश्वर के करखों में बैठ कर मुले रहोगे ? संतोष रख कर कल्याण-कामना करोगे तो अक्षय कल्याण होगा । गीता में कह है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मनुष्य का कर्तव्य करने का अधिकार है फल मॉगन का अधिकार नहीं है । कर्तव्य करो और फल की चाह स बचो तो सबो शान्ति मिलेगी ।

संसार न कल्याण क्यापारों की तरह कर्ममी क्यापार बन गया है । लोग चाहते हैं—इश्वर धर्म करें और सबर उत्कल फल मिल जाय ! इश्वर भल किस काम का ? ऐसे ही एक कवि न कहा है—

मन रोटक। जाओ राम जहि भजूँ उमारो नाम ।

बार अवेरी बार सबेरी बार सोपहरी बारा ॥

पठका माही बूक पड़े तो मेको धारो भाका ॥

साजको तीरव राजको तीरव तीरव जुगरी बाँकव ।

बिचखे बिचखे रोटकरो तीरव बड़ो तीरव बाँगा कड़ा ॥

इस प्रकार की कुछ भावनाओं के भाव की कुछ प्रार्थना सार्थक नहीं होती । प्रार्थना का प्रयोजन महान् है, जब है, फलदायक है । मूलक-जीवन के गरम साध्य साध्यत मुक्ति के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए । जो इस निर्मल और निर्बिकार भाव से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, समस्त कल्याण उन्हें जोरत रूप आते हैं ।

परमात्मा की महिमा इतनी अधिक है कि प्रत्येक ईश्वर प्रेमी उसका साक्षात्कार करना चाहता है, कभी-कभी भक्त मनो के रूप में

ईश्वर के लिए इतनी तीव्र व्याकुलता पैदा हो जाती है कि न पूछिए बात । भारत का सत-साहित्य देखने से यह बात स्पष्ट मालूम हो जायगी । ऐसी अवस्था में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है ?

भौतिक दृष्टि से ईश्वर नहीं देखा जा सकता । यह संभव नहीं कि हम अपने बाह्य नेत्रों से ईश्वर का रूप निरख लें, ऐसा होता तो सभी के लिए वह प्राप्त होता । ईश्वर को देखने के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है । ईश्वर के विषय में सिद्धान्त कहता है—

‘चँदेसु निम्मलयर आइ चेंसु अहियँ पयासयरा ।’

अर्थात्—भगवान् चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल और सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाला है । तात्पर्य यह है कि अगर ईश्वर को नहीं देखा तो चन्द्रमा को तो देखा है ? ईश्वर चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल है । सूर्य को प्रति दिन देखते हो ? ईश्वर का प्रकाश सूर्य से भी अधिक है ।

सूर्य का प्रकाश सारे ससार को व्याप्त कर लेता है तो जो ईश्वर सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, क्या वह दूर होगा ?

सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप ।

पवन शब्द आकाश थी, सूक्ष्म ज्ञानसरूप ।

अनंत जिनेश्वर नित नमूँ ॥

यह अमन्य परमात्मा कहीं और कैसा है ? उसके अमन्य रूप-शक्तियाँ हैं । यह स्वरूप सूर्य भी पदार्थों को त्वरा में करे तो उस प्रकार शक्ति नहीं कर सकता तो ईश्वर के साथ एक-मेक हुए बिना ईश्वरीय प्रकाश किस प्रकार मिल सकता है ?

सूर्य का पता लगाने के लिए पहले स्वरूप वस्तु देखी । सोचा-यह वस्तु रात में दिखाई नहीं देनी थी और जब दिखाई देने लगी है । इससे सिद्ध है कि सूर्योदय हो गया । ऐसा विचार करने से सूर्य को न देखने वाला भी सूर्योदय का पता लगा जाता है । इसी प्रकार ईश्वर के संघर्ष में विचारों करो कि अभी अज्ञान है, इस कारण बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी दिखाई नहीं देती परन्तु ज्ञान क्यों-क्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों ईश्वर का भी रूप दिखाई देता जायगा ।

बचपन में मृत्यु और पंचीरा वाले समझ में नहीं आती थी । मोठी और सीधी बात हो समझ में आती थी । जब बड़े हृन्म पर बहुत-सी बातें समझ में आने लगी हैं । बालक का हृन्म भी देखता है आत्मा की ही शक्ति में देखता है । आत्मा की शक्ति ही विभिन्न स्त्रोतों के द्वारा प्रकाशित होती है । लेकिन उसकी आत्मा बुद्धि और उसका मन अधिक विकसित नहीं है । इसका विकास होने पर बड़ी बालक सूक्ष्म बातें भी समझने लगता है ।

एक आदमी विद्याप्ययम द्वारा अमन्य को नहीं हृन्म की भाँव को देखता है । दूसरा मूल्य बना हुआ है । इन दोनों की दृष्टि

में अन्तर रहता है या नहीं ? सूर्य मनुष्य केवल दीप्ति देने वाली मौजूदा चीज को ही देखता है और बिद्वान् पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानता है। सात भोंयों के भीतर बैठा हुआ भी ज्योतिषी चन्द्र-सूर्य-ग्रहण का जो समय बतला देता है, उसी समय ग्रहण होता है। उसने ग्रहण को चर्म चक्षुओं में नहीं देखा बरन विद्याध्ययन से हृदय के जो नेत्र खुल गये हैं, उनमें देखा है। इन नेत्रों का जब अधिक विकास होता है—साधना के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।

‘मा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् जिस विद्या से सब प्रकार के बन्धन कट जाते हैं, वही सच्ची विद्या है। इस विद्या का तरफ ध्यान दिया जाय तो धारीक से धारीक चीज भी दिखाई देने लगेगी। आत्मा के सब आवरण हट जाएंगे। बन्धन कट जाएंगे। आत्मा पूर्ण और मुक्त हो जायगा। इस स्थिति में स्वतः भाग होने लगेगा कि—‘य परमात्मा सण्वाह।’ अर्थात् मैं ही परमात्मा हूँ।

आत्मा में ईश्वर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी भूल हो रही है। भूल यही कि जिस ओर मुँह करना चाहिए, उस ओर मुँह न करके विपरीत दिशा में कर रक्खा है।

एक सूर्य पूर्व में उदित हुआ है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। उसकी परछाई पश्चिम में पड़ रही है। अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकड़ने दौड़ता है। ज्यों-ज्यों वह

आगे बढ़ता है, परझाई भी आगे बढ़ती है। वह भीष्मकर बरझाई पकड़ने कीदता है तो बरझाई 'ओ उमी तेखी के साथ आगे आगे कीदती जाती है। किसी तरह भी बरझाई हाथ नहीं आती।

इस व्यक्ति की परैराजी किसी कामी न होती। उसने दबासुता मेरिब हो कर कहा—'मह, तू करता क्या है ? क्यों इस प्रकार भाग रहा है ?'

भागने वाला बोला—'मैं अपनी छाया पकड़ने के लिए रीढ़ रहा हूँ, अगर वह हाथ नहीं आती। मैं 'अनन्ता रीढ़ता हूँ छाया में उतती ही रीढ़ लगा देती है।

कामे ने कहा—'छाया की पकड़ने का शायद वह नहीं है। तू पूर्व की ओर मुँह करके आगे बढ़ तो तेरी छाया मो ठरे पीछे-पीछे हो लेगी। तू अपना मुँह बदल लेगा तो तुझे छाया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि छाया तेरे पीछे भागेगी।

भागने वाला ने अपना मुँह तेरा और पूर्व की ओर भाग लगा। परझाई भी उसक पीछे-पाछे भागने लगी। इस प्रकार वह वह छाया क पीछे रीढ़ कर परैराज हो रहा था कि यही छाया हाथ नहीं आती थी, अब छाया ही उसक पीछे रीढ़ने लगी।

इस कहावत का अर्थभाव यह है कि अगर तुम आत्मा और परमात्मा की ओर दृष्टि न लगा कर माया क पीछे रीढ़कर उसे पकड़ना चाहोगे तो माया तुम से दूर रहेगी। माया के दूर रहने का अर्थ

यह है कि तृष्णा कभी नहीं मिटेगी । परन्तु आत्मा एवं परमात्मा पर दृष्टि दोगे तो माया तुम्हारे पीछे उमी प्रकार दौड़ेगी, विम प्रकार सूर्य की ओर दौढ़ने से परछाई पीछे-पीछे दौड़ती है । माया के पीछे भागने से तृष्णा कभी नहीं मिटती । इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी मित्र महात्मा के पास पहुँचा । महात्मा ने कहा—‘मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है । धर्म किया करो । धर्म का आचरण न किया तो शरीर किस काम का आगत मनुष्य ने कहा—‘महाराज । घर में तो बाल-बच्चे हैं । उनका पालन-पोषण करना पड़ता है । ममार की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है । मारे दिन दौड़ धूप करने के घाट भर पेट खाना मिल पाता है । कहीं कुछ आजीविका का प्रबन्ध हो जाय—घर का काम चलने लगे तो धर्मध्यान करूँ ?

महात्मा ने पूछा—‘तुम्हें प्रतिदिन एक रुपया मिल जाय तब तो तू भगवान् का भजन किया करेगा ?

आगत मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा—ऐसा हो जाय तो कहना ही क्या है ? फिर तो मैं ऐसा भजन करूँ कि ईश्वर और मैं एक-मेक हो जाऊँ !

महात्मा ने उसका हाथ ले एक का अंक उस पर लिख दिया । उसे किसी भी प्रकार प्रतिदिन एक रुपया मिल जाता था । एक रुपया

रोज में वह साता-पीठा और अपनी सस्ताम का पावन-पावन करता । मगर उससे अब पहले जितना भी भजन नहीं होता था ।

एक दिन फिर वही महात्मा से मिलता । महात्मा ने उससे कहा—‘आज कल तु क्या करता है ? अब भी भजन नहीं करता ?’

वह बोला—‘हो महाशय अब भी वह दिनाई आपने । आप एक रुपया रोज का प्रबंध कर दिया है मगर आप ही सोच देखें कि एक रुपया रोज में सात-पीठा कपड़े-खर्चे की के रहने आदि का खर्च किस प्रकार निभ सकता है ?’

महात्मा ने पूछा—‘फिर आरत क्या है ?’

उसने कहा—‘महाशय और कुछ नहीं इस रुपया रोज मिल जाय तो खर्च बाबूजी चल सकता है ।’

महात्मा—‘यस रुपया रोज मिलने पर तो भगवान् का भजन किया करेगा ? फिर गङ्गबड़ तो नहीं करेगा ?’

उसने उत्तर दिया—‘नहीं महाशय ! फिर काहे की गङ्गबड़ । इतने में तो भजे से काम चल जायगा ।’

महात्मा ने उसके हाथ पर एक का जो चर्क बना दिया था उसके आगे एक रुपया और बढ़ा दिया । अब उसे प्रतिदिन इस रुपये अर्थात् तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगे । उसने अपना

काम खूब बढ़ा लिया । कहीं कोई दुकान, कहीं कोई कारखाना चलने लगा । नतीजा यह हुआ कि उसे तनिक भी फुसेत न मिलती । स्त्री कहने लगी—घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुघ लोगे या नहीं ? स्त्री के ऐसे आप्रह मे उसके लिए भी आभूषण बनने लगे । उसके रहन-सहन का पैमाना (Standard) भी ऊँचा हो गया । विवाह-मगाई भी ऊँची हैसियत के अनुसार ही होने लगी ।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले । बोले आज कल तुम्हें दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्या करता है ? अब भी तू भजन नहीं करता ।”

उसने उत्तर दिया—‘दीनदयाल ! खूब स्मरण दिलाया आपने आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है मैं उसका दुरु-पयोग नहीं करता । आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता नहीं । संसार में बैठे हैं । गृहस्थी का भार सिर पर है । इज्जत के साफिक ही सब काम करने पड़ते हैं ।’

महात्मा बोले—‘मैंने दस रुपये रोज का प्रपंच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए ?’

उसने कहा—‘करुणानिधान ! गृहस्थी मे प्रपंच के सिवाय और क्या चारा है ? प्रपंच न करें तो काम कैसे चले ?’

महात्मा—‘फिर तू क्या चाहता है ?’

बढ़ बोला—‘आपकी दया । आपकी दया ही माय और कुल
आमदनी बढ़ जाय तो जीवन सफल हो ।’

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढ़ा कर सौ रुपये
रोज कर दिये । अब उसे प्रतिदिन सौ महीन में तीन हजार और बर्ग
घर में छत्तीस हजार रुपये मिलने लगें । इसी आमदनी होठ ही
बसका काम धर्म और बढ़ गया । मोटर बची और तांग दीवार लगा ।
बहने कदाचित् अबकाल मिलने की जो संभावना थी वह भी अब
जाती रही, वह इसी कष्टमयों में कौंस गया कि कम महात्मा का मुँह
दिखाता भी कठिन हो गया ।

आज के जीवन में आत्मकल्याण से कितना समय व्यतीत
करते हैं ? वह समझते हैं मानों हमारी खुशियाँ ही अलग हैं । गरीबों
और जमीनों की जो भिन्न-भिन्न खुशियाँ हैं ।

प्रार्थना

श्री महावीर नमूँ वर नाणी ।

यह भगवान् महावीर की प्रार्थना है। प्रार्थना आत्मा को आनन्ददायिनी वस्तु है। प्रत्येक प्राणी और विशेषतः मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन बनाना आवश्यक है। त्यागीवर्ग यानी साधुः सत्तों को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन धिताने वालों को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र और पवित्रतर बनाने का अधिकार है। संसार में जिसे पापी कह कर लोग घृणित समझते हों, ऐसे घोर पापी, गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के घातक, चोर, लवारी, जुआरी और बेरयागामी अथवा पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने करने वाली स्त्री को भी परमात्मा की प्रार्थना का आधार है।

इस प्रकार जो 'प्रार्थना' स्वाधी और योगी, महाचारी और दुराचारी सम्मन और दुर्जन दोनों और पुरुषात्मा—सभी को समान रूप से व्यापारमूर्त है, गुणवार्मिणी है, इस प्रार्थना में कैसी शक्ति है ? परममन्त्रित होकर प्रार्थना में ध्यान जगाम स ही इस प्रत्येक का समाधान हो सकता है । प्रार्थना का वास्तविक मूल्य और महत्त्व प्रार्थनामय जीवन बमाने से ही माहूम हो सकता है । प्रार्थना चाहे सारी भाषा में हो या शास्त्रीय शब्दों में हो, इसका आद्य बरी होता है कि—

गो ब्राह्मण प्रमथा वातक की माही इत्याचारो ।

तेनो करवहार प्रमु मज्जने होत इत्या स च्चारो ।।पद्म प्रमु ।।

बेरपा सुगत क्षिणक कछाई और महा बढमारो ।

जो इत्यादि मजे प्रमु । गो न जो निवृत्त संसारो ।।पद्म०॥

जो वस्तु इतनी पावन है, इसकी महिमा जीम ल किस प्रकार कही जा सकती है ? जीम में, बुद्धि में और मन में प्रार्थना की महिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ ? संसार में जिसकी अवहेलना कर ही है लोग जिसका मुँह देकना पाप समझते हैं और जिसे पास में लड़ा भी नहीं रखने देना चाहते, ऐसे पापी को भी जो प्रार्थना पवित्र बना देती है, और ऐसा पवित्र बना देती है कि उसकी कृपा करने वाले लोग ही इसकी प्रार्थना करने लगते हैं तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल मानने लगते हैं । इस प्रार्थना की महिमा अग्रिम है । इसकी महिमा कौन कह सकता है ?

परमात्मा जो प्रार्थना में इतनी पावनी शक्ति है । फिर भी जो लोग प्रार्थना में ल लग कर गंदी बातों में जीवन लगवते हैं उन-सा

मूर्ख और कौन होगा ? परमात्मा की प्रार्थना में न धन खर्च करने की आवश्यकता है, न कष्ट सहन करने की ही। हृदय को शुद्ध करके परमात्मा पर विश्वास रख कर उसका स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन करके कौन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा ?

प्रार्थना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, वही पानी क्या एक अधर्मी की प्राण रक्षा न करेगा ? जो अन्न राजा, महाराज, तीर्थंकर, अवतार आदि सब के प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या कनिष्ठ प्राणी के पेट में जाकर उसकी रक्षा नहीं करेगा ? अन्न की कीमत चुकानी पड़ती है और पानी भी बिकने लगा है, लेकिन पवन प्राणरक्षा करता है या नहीं ? और वह सभी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की ? अगर थोड़ी देर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवनरक्षा हो सकती है ? नहीं। ऐसी दशा में मरण के सिवाय और क्या शरण है ? पवन स्वयं नाक में आता और प्राण बचाता है। इस प्राणरक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। जहाँ मनुष्य है, वहीं वह आ जाता है। यही नहीं, वरन् कई बार लोग उसकी अवहेलना करते हैं, उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, तब भी वह नाक में आ ही जाता है। उदाहरणार्थ—बुखार आने पर रोगी के परिचारक उसे अनाप सनाप कपड़े ओढ़ा देते हैं। ऐसा करना पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है। फिर भी पवन किसी न किसी मार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है और जीवन देता है।

जैसे पवन की कीमत नहीं होती वही पड़ती फिर भी वह जीवन देने वाला है, वही तरह प्रार्थना भी जीवन देने वाली है और उसकी भी कीमत नहीं होती पड़ती। लेकिन लोग शायद यह चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमारी नाक में घुस जाता है वही तरह प्रार्थना भी स्वयं आकर हमारे हृदय में घुस जाय। और शायद इसी विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। उन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता गन्धी और निरबक वालों के लिए समय मिल जाता है। जिस कामों से गाछियाँ भगनी पड़ती हैं पुराणों पैरा होती हैं और आत्मा पर संकट आ पड़ता है ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं है, समय की कमी सिर्फ प्रार्थना के लिए है।

आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करने में कब समाप्त करत हैं ? तो मैं सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता हूँ कि आप लोग जब रेल में बैठ कर कहीं जाते आते हैं तब वहाँ कोई काम नहीं रहता। फिर भी जब समय में से कितना समय प्रार्थना में लगाया है और कितना निरर्थक गप्पों में ? कभी आपन इस बात पर विचार भी किया है ? उस काली समय में कबो प्रार्थना करना भूल जात हो ? कितने अनुप्य ऐसे हैं जो एकान्त सम्मत्ता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय कभी-कभी रोम-रोम आह्लाद का अनुभव करता है ? वपक में मुह देखने की तरह सभी लोग अपने अपने को देखो कि हम कितना समय प्रार्थना में लगाते हैं और कितना समय रगड़ो-भगड़ों में व्यर्थ कर देते हैं ?

लोग कहते हैं—भगवान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता।

मैं कहता हूँ—भजन के लिए जुदा समय की आवश्यकता ही क्या है ? भजन तो चलते, फिरते, उठते-बैठते समय भी किया जा सकता है । आपका बाहरी जीवन किमी भी काम में लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्तःकरण में प्रार्थना का स्कार है तो प्रार्थना करने से विघ्न उपस्थित नहीं होगा ।

कई लोग प्रार्थना करते हैं, मगर सासारिक लालसाओं से प्रेरित होकर । किन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं—ससार की सम्पद्-विपद् मत मानो ससार सम्बन्धी लालसा से रहित होकर परमात्मा का भजन होना सम्पद् है और भजन न होना ही विपद् है ।

गई सो गई अब राख रही को । आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाइए । आपका हृदय समाधान पाया हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बातें भूल कर अखण्ड प्रार्थना की आदत डालो । ऐसा करने से तुम देखोगे कि थोड़े ही समय में अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है ।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि अखण्ड प्रार्थना करने वाले को सदैव योग क्षेम रहता है । अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं । योग और क्षेम के लिए ही आप दौड़ धूप मचाते हैं और ईश-प्रार्थना से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है । अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती ।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकड़ता और रात-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है । मूल्यवान् मनुष्य-

जैसे इस प्रकार बर्बाद होते देख कर जानियों को दुःख होता है वैसे कीमती रत्न को समुद्र में फैला देना भीहरी का दुःख होता है। भीहरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार जानी पुरुष मानव-जीवन का मूल्य समझता है। इसीलिए जानी पुरुष करते हैं—

जगत् आता है मुझे दिव्यज्ञान तारी रात का ।

फिर तुम्हो है नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥

ओवन तो कल उल जायगा हरियाल है परमात्मा का ।

बेर कोई म जायगा उस रोख तरे हाथ का ॥

जाना अपनी दार्शनिक चेतना इस कविता द्वारा प्रकट करता है। वह कहते हैं—‘प्यारे भाई !’ इन्हें तारी रात एक कर बहुत ही जगत् होता है कि तू अपना जीवन बुझा बर्बाद कर रहा है। तुम्हें क्या भी प्यार नहीं है कि आगे कल कर मीत का चीर संकटों का सामना करना होगा ! तू अपनी जगती के आश में भविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो बर्बाद म आन वांछा नहीं का पूर है। अधिक दिन ठहरने को नहीं। अतएव जल्दी चेत। वर्तमान म म भूल भविष्य को ओर देख ।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों बुना बातें अधिक करते हैं। परनिष्ठा और आकाशना म ओ समथ जगता है, जतना समय अगर परमात्मा के भजन में लगे तो फिर चेष्टा पार हो जाय। एक बेरबा को भी अपना जीवन उज्ज्वल बनाने का अधिकार है तो क्या भविका को वह अधिकार नहीं है ? पर का काम काज करते हुए भी भगवान् का भजन किना जा सकता है। फिर आत्मा को उस ओर क्यों नहीं

लगतीं ? आज अपने मन में दृढ़ सकल्प कर लो कि दुरी और निकम्मी बातों की ओर से मन हटा कर भजन और प्रार्थना में ही मन लगाना है । जो बात बड़े बड़े प्रथों में कही गई है, वही मैं आप से कह रहा हूँ । गीता में कहा है —

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

दुराचारी होकर भी जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है उसे साधु होने में देर नहीं लगती । जिसने दुराचार किया है, उसे हमेशा के लिए हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए ।

आश्चर्य हो सकती है कि—यह कैसे सम्भव है कि महापापी भी साधु बन सकता है ? इसका समाधान यह है कि क्या ससार में यह बात प्रसिद्ध नहीं है कि ताँबे में जरा-सी रसायन डालने से वह सोना बन जाता है और पारस क ससर्ग से लोहा भी सोना हो जाता है ? हाँ, बीच में पर्दा हो तो बात दूम्मी है । इसी प्रकार भजन में भी पर्दा हो तो बात न्यायी है । कहावत है —

सुणिथा पिण्ड सरध्या नहीं, मिटा न मन का मोह ।

पारस से भेंट्या नहीं, रह्या लोह का लोह ॥

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पर्दा रह जाय तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक पाप का पर्दा है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता । अतएव अपने हृदय के पर्दों को देखो । कृथा बातों से काम नहीं चल सकता और न कपट से ही काम हो सकता है ।

बहुत से लोग माछा पकते और मज्जम करते तो देख पकत हैं लेकिन उनके मज्जम करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान् की मक्ति करने के लिए मज्जम करते हैं या भगवान् को नीकर रखने के लिए ? भगवान् के होकर उस भजत हैं या कमल कामिनी के लिए ? जो भगवान् का बन कर भगवान् को मज्जता है उस किसी वस्तु की कामना नहीं रहती । जैसे हमके शरीर के टुकड़-टुकड़े हो जायें, फिर भी वह परमात्मा से वचन की प्रार्थना नहीं करेगा । ऐसे कठिन और सफट के समय भी हमकी प्रार्थना बही रहेगी कि—हे प्रभो ! मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं तुम्हें न भूलूँ ।—

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमक न आग रहती । फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि हे नमिमात्र भगवान् ! मुझे बचाओ, मैं तेरा भक्त हूँ । मुझे स गजसुकुमार मुनि का गाथा गाई जाय और हरष में मारक-मोहन आदि की कुविद्या बतली रहे, यह तो भगवान् के मज्जम को लजाना है । ऐसा करने वालों ने भगवान् का मजाक उड़ाया है और इश्वर का कबीला किया है । जो तो परमात्मा के मज्जम से शून्नी भी सिंहासन बन जाती है, लेकिन भक्त वह कामना नहीं करता । गजसुकुमार मुनि चाहते कि आग ठंडी हो जाय वा सोमक अशक्त हो जाय तो क्या ऐसा न हो जाता ? मगर वह तो सोचते थे कि मुझे बली मुक्ति प्राप्त करनी है और सोमक मरी सहायता कर रहा है । आप बड़े जाय न गाते हैं—

बसुदधनी का गन्धन यत्न धन गजसुकुमार ॥

रूपे अति सुन्दर कलावन्त ब्रह्म बाज ।

सुन प्रभो री बायी जोड़यो सोई जंजाब ॥

भीखू री पढिमा गया मसाणै महाकाल ।
 देखी सोमल कोण्यो मस्तक बाँधी पाल ॥
 खेर ना खीरा मिर ठविया असराल ।
 मुनि नजर न खंडी मेटी मनड़ा री माल ॥
 परीपह सहि ने मोक्ष गया तत्काल ।
 भावे करि बन्दू दिन में सौ सौ बार ॥

क्षमा और शान्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? गजसुकुमार मुनि की क्षमाशीलता की कथा ससार के इतिहास में अद्वितीय है ।

मित्रो ! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर कुछ विचार करो कि—जिनके पिता वसुदेव थे, माता देवकी थी और श्रीकृष्ण भाई थे, उनकी छत्रछाया में रहने वाले गजसुकुमारजी भगवान् नेमिनाथ से मुनिदीक्षा लेकर, श्मशान में जाकर ध्यान करने लगे । उनका ध्यान यही था कि मैं कब इस शरीर के बन्धन से मुक्त होऊँ । मुनि ध्यान में मग्न थे कि इसी समय वहाँ सोमल आ गया । मुनि पर नजर पड़ते ही सोमल का क्रोध भड़क उठा । क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लड़की से विवाह नहीं किया । यद्यपि विवाह करना या न करना अपनी मर्जी पर है और उस लड़की को इच्छानुसार करने का अधिकार था, फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभियोग लगाया । अगर गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की होती । मगर उन्होंने दावा नहीं किया । उनमें इतना सामर्थ्य था कि अगर वह जरा-सा चुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते । मगर उन्हें तो सिद्ध करना है कि

झाने सोमक को अपकारी नहीं अपकारी माना ।

जमासागर राजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी भाव में आ जाय तो कन्याएँ होते देर नहीं लगेंगी । मगर आप वहाँ की कटपट में वहाँ की बात मुँह रहे हैं । आप वह नहीं देखते कि आपकी भावना कन्याएँ के भाग से किस प्रकार दूर ही दूर होती जा रही है । आज वही होशियार माना जाता है जो क्वादा बोल सके और सब कर जीते लेकिन संसार के किसी भी बड़े से बड़े नेता में पूछो कि राजसुकुमार में इतना क्वादा सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने सोमक से बढ़का नहीं किया तो बताओ बड़ा क्यों रहा ? आज के होशियार बड़े हैं या राजसुकुमारकी महान् हैं ? आज के लोग बड़ाई फाँके करके बिनाक चाहते हैं जल-कपट में ही घिरता मानव है । ऐसे वास्तविकता के समय में आपके माग्य अच्छे हैं कि आपके सामने राजसुकुमारकी का आवृत्ति है जिससे कारण आर और लोग की तरह रौस का बम फेंक कर लोगों की जान नष्ट करवा चाहते । अब अगर मन को सावधान करके देखा कि राजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी ? वह कहते थे कि—

सुसरो सुभागी ज्ञाने पगड़ी बनाव ।

जब सोमक सिर पर धजकते जंगार रखने के लिए बिकड़ी मिट्टी की पाख बाँध रहा था तो महामुनि राजसुकुमार कहते थे—मेरे पगड़ी बाँध रहा है । भग्य मुनि ! भग्य है तुम्हारी कटपट भावना ! भग्य है तुम्हारी जमासीकृति ॥

लोगों को पुरानी और पट्टी पोशाक बदलने में जैसा आग्रह होता है, वैसा ही आग्रह कान्ही की मृत्यु के समय—शरीर बदलते

समय होता है। जीवन भर आचरण किये हुए तप, सयम आदि का फल मृत्यु-मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचते थे—जिसके लिए घर छोड़ा, माता पिता का त्याग किया, समार के सुखों की उपेक्षा की, राज-पाट को तुच्छ गिना और भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा धारण की, उस उद्देश्य की निद्रि में विलम्ब हो रहा था। लेकिन इस भाई ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन जल्दी पूरा हो जायगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो उनके भक्त ही बनो। गजसुकुमार धनने की भावना रखो।

शका की जा सकती है कि मुनि में और धर्म में अनन्त शक्ति है तो फिर अगर ठंडे क्यों नहीं हो गये? इस शका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आग अवश्य ठंडी हो जाती। पर उन्होंने ऐसी इच्छा ही नहीं की। आपको किसी आवश्यक काम से कहीं जाना हो और रेल निकल गई हो। इसी समय कोई मोटर वाला आपसे कुछ लिए बिना ही आपको उस स्थान तक पहुँचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड़ चाहेंगे या कुशल चाहेंगे? इसी प्रकार गजसुकुमार को मोक्ष में पहुँचना है, जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है। मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक मोमल बहाँ आ पहुँचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अद्धार ठंडे करके अपनी अभीष्ट निद्रि में विन्न क्यों डालेंगे?

गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय स्वीकार करता हो तो इसे बार बार अपनाओ। प्रार्थना में तुच्छ वस्तुओं

की कामना न करो। वही साधो कि—‘हे भगवान् ! तू भीर में एक ही है।’

सबों कंचन सिद्धि काक कहीसे मूषण नाम अनेक रे प्राखी।

सबों जग भीष बराबर पोखी है बेतन गुण एक रे प्राखी ॥

विश्रुत लक्ष का अथवात्म्य करने से वस्तु का असली स्वरूप समझ में आता। आचार्य कहते हैं—

यः परमात्मा स एवाहं, सोऽहं सः परमस्तथा।

अहमेव अवाऽऽराध्यं धाम्यं कश्चिद्विधिं विवर्ति ॥

इस श्लोक में ‘सोऽहम्’ का अर्थ ही व्यक्त किया गया है। जो परमात्मा है, वही मैं हूँ जो मैं हूँ वही परमात्मा है। ऐसी स्थिति में मैं ही वेरा आराध्य हूँ अन्य कोई नहीं।

इस प्रकार की कुछ मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल कामनाओं का कहरा अन्तःकरण से हट जाता है और इन्द्रिय कल्याण का द्वार खुल जाता है।

परमात्मा व्यापक है ।

श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणमू सिर नामी तुम भणी ।

यह भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना है । प्रार्थना मेरा नित्य का विषय है । अगर एक प्रार्थना करने का कार्य भी अन्त तक-चरम सीमा तक पहुँचा दिया जाय तो 'एकदि साधे सब सधे' की कहावत के अनुसार मनुष्य के समस्त मनोरथ सफल हो सकते हैं ।

प्रार्थना में कितनी शक्ति है और किस प्रयोजन से प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है । लोगों के सस्कार और अभ्यास अलग-अलग होने से रुचि भी उनकी अलग-अलग है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी होती है, जो समान रूप से सभी को रुचती है । उदाहरणार्थ—पानी किसे नहीं रुचता ? हवा किसे नहीं चाहिए ? प्रकृति की सादी चीज़ें सब को रुचती हैं और यदि किसी को नहीं रुचती, तो समझना चाहिए कि उसके

जीवन का अन्त निकट आ गया है। इसी प्रकार धर्म सम्बन्धी दूसरी बातों की दृष्टि में अन्तर हो सकता है लेकिन प्राथम्य तो इन्हीं की ही रहना चाहिए। जिसमें प्राथम्य की गति न रही वृत्त गद्ग भूक गई या दृष्टि न रही समझना चाहिए कि उसके धार्मिक-जीवन का अन्त आ पहुँचा है।

जब मायया से महा-सर्बेश्वर प्रार्थना करो। मत समझो कि प्रार्थना पुरानी बात हो गई है। माय होने पर प्रार्थना भी नयी ही है। नवीन स्फूर्ति और नवीन उत्साह के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना निश्चय नयी जान पड़ेगी। उससे निश्चय नया आनन्द प्राप्त होता है। जिसमें जीवन है उसके बिना प्रार्थना पुरानी कभी होती ही नहीं। जिसमें जीवन ही नहीं है उसकी बात निरासी है।

ऊपरी दृष्टि से देखने पर भी मायूम हागा कि—मगधान् श्रप मदेव क मन्त्रे क नीचे समस्त मायु आ जाता है। दूसरे अवतारों और तीर्थ करों के मानने में तो मतभेद भी हो सकता है, लेकिन मगधान् श्रपमदेव के मानने में मतभेद नहीं है। प्राचीन हिन्दू पुराणों में भी मगधान् श्रपमदेव की कतनी ही प्रशंसा पाई जाती है। जिसमें सैन शास्त्रों में है। यही नहीं बल्कि भी मगधान् श्रपमदेव का वर्णन आता है। सस्कृत के कवियों ने मगधान् श्रपमदेव के विषय में जो माय कथन किये हैं वमक द्वारा वे ससार में महान् वे महान् प्रकट किये गये हैं। मत्तमर स्तोत्र में आचार्य मानसु ग कहते हैं—

त्वाभ्यर्च्य विमुमचिन्त्यमस्तंभमस्तंभ

प्राज्ञाद्यमीश्वरमनन्तमग्नकेतुम् ।

योगीश्वरं विदितयोगमनेकमवम्

ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्त ॥
 बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्,
 त्व शङ्करोऽमि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
 धाताऽसि धीर । शिवमार्गविधेर्विधानात्,
 व्यक्त त्वमेव भगवन् । पुरुषोत्तमोऽसि ॥

प्रभो ! तेरे अनेक रूप हैं । किस-किस रूप में तेरी स्तुति की जाय ? तू अव्यय है । तेरा कभी नाश नहीं—तू अविनाशी है । ऐसा होने पर भी तू किसी एक स्थान पर नहीं रहता, किन्तु विभु अर्थात् व्यापक है । जैसे आकाश सभी जगह है, उसी प्रकार तू भी सभी जगह है । जिस प्रकार आकाश अनन्त है, उस प्रकार तू भी ज्ञान-घन होने से अनन्त है । तू साधारण जनो के चिन्तन में नहीं आता । तू आद्य है, ब्रह्मा है, ईश्वर है । ससार में एक से एक उत्तम योगी हुए हैं, मगर तू उन सब में योगीश्वर है । सन्त पुरुष तुझे ज्ञान रूप-चेतनास्वरूप और निर्मल रूप में देखते हैं ।

प्रभो ! तू बुद्ध है क्योंकि विबुध अर्थात् देवता भी तेरे बोक-ज्ञान की पूजा करते हैं । प्रभो ! तू शंकर है, क्योंकि तीन लोक का कल्याणकारी है । प्रभो ! तू विधाता है, क्योंकि तू ने मोक्ष मार्ग का विधान किया है । प्रभो ! तू इन सब गुणों के कारण पुरुषोत्तम भी है ।

भगवन्नि अविनाशी और विभु है । तब क्या आपने उसके साथ अपना सम्यन्ध जोड़ा है ? समझते होओगे—सम्यन्ध नहीं जोड़ा है तो सामायिक क्या यों ही करते हैं ? या साधुपन क्या यों ही लिया है ? लेकिन सामायिक करना और साधु बनना और बात

है तथा परमात्मा को विमु और अभिमायी समझकर उससे सम्बन्ध जोड़ना भीर बात है। वही पढ़िनने वाले सभी सिपाहों और नर्तियों होने। और कोई बिरला ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा को अभिमायी और विमु नामसे जाने और भी कुछ और ही होत हैं।

परमात्मा को अभिमायी और विमु जानने का प्रयत्न है—
पाप में प्रवृत्ति न करना। जिसे परमात्मा की मित्रता और व्यापकता पर विश्वास होगा, उससे पापकर्म कदापि न होगा। आपके सत्य राजा का मित्राही हो तब आप क्या चोरी करेंगे? आपको यह रहेगा कि सिपाही देखना है, चोरी कैसे करें? इसी प्रकार जिसने परमात्मा को व्यापक जान लिया वह किसी क सत्य कथन कैसे कर सकता है? जब कभी कमरे द्वार में बिस्तर करण होता और कपट करने की इच्छा का रूप होगा तभी वह सोचेगा—
इन्धर व्यापक है उसमें भी है मुझमें भी है। मैं कैसे कपट करूँ? मैं जो ठगता या चुराई करवा चाहता हूँ उस परमात्मा देख रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे इस पाप में प्रवृत्त होऊँ?

परमात्मा की सभी प्रार्थना करके हमें इस सब स्थिति तक पहुँचना है। एक कबालक के हाथ वह बात सरलता से ससक्त में आयेगी। उससे आप जान सकेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए?

एक गुरु के पास दो व्यक्ति रिष्य वन में के लिए गये। गुरु के पास पहुँचकर उन्होंने निवेदन किया—“महाराज! हम आपकी विद्या बुद्धि और शक्ति की प्रशंसा सुन कर आकर्षित हुए हैं और आपके शिष्य बन कर सब विद्याएँ प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया

करके आप हमें अपना शिष्य बनाइये ।

गुरु को शिष्य का लोभ नहीं था । अतएव उसने कहा—आप को चेला बनना सरल मालूम होता है पर मुझे गुरु बनना कठिन जान पड़ता है । इसलिए पहले परीक्षा कर लूँगा ।

आप लोग रुपये बजा-बजा कर लेते हैं और वहिनें हडियाँ ठोक-घजा कर लेती हैं । ऐसा न करने से बाद में कभी-कभी पछताना पड़ता है और उपालम्भ सहना पड़ता है । इसी प्रकार चेले खराब निकलें तो गुरु को उपालम्भ मिलता है । यों तो भगवान् का शिष्य जमाली भी खराब निकला, परन्तु पहले जाँच पड़ताल कर लेना आवश्यक है ।

ऐसा विचार कर गुरु ने उन दोनों से कहा—‘पहले परीक्षा कर लूँगा, फिर शिष्य बनाऊँगा ।

शिष्य—जी, ठीक है । परीक्षा कर देखिए ।

गुरु ने कोठरी में जाकर एक मायामय कवच बनाया और बाहर आकर चेले से कहा—इसे ले जाओ और ऐसी जगह मार लाओ, जहाँ कोई देखता न हो ।

पहले चेले ने कवच हाथ में लिया और सोचा—“यह कौन कठिन काम है, ऐसी जगह बहुत हैं जहाँ एकाग्र है—कोई देखता नहीं और मारना तो कवच ही है, कोई शेर तो मारना है नहीं ।” यह सोचकर वह कवच को ले गया और किसी गली में जाकर उसने कवच की गर्दन मरोड़ डाली । मरा हुआ कवच लेकर वह गुरु के पास आया । बोला—“लीजिए, गुरुजी, यह मार लाया । किसी ने देखा नहीं ।”

गुरु ने कहा—तुम शिष्य होने योग्य नहीं। अपने पर का रास्ता पकड़ो।

वेला—क्यों मैं अयोग्य कैसे ? मैंने ठीक तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है।

गुरु—मही तू न मरी आज्ञा का पालन नहीं, धर्मपन किया है।

वेला—मगर आज्ञा तो कर्तव्य को मारने की ही ही थी आपने ! और मैंने इसका पूरी तरह पालन किया है।

गुरु—कहिन मैंने यह भी तो कहा था कि देखो जगह मारना जहाँ कोई देखता न हो। कोई देखता न हो, वहाँ 'कोई' में तो सभी शामिल हो जाते हैं। मारने वाला तू मरने वाला कर्तव्य और परमात्मा—ओ तबसु है—यह भी 'कोई' में शामिल हैं। जब तुमने कर्तव्य मारा तो तुम स्वयं देखते थे कर्तव्य देखता था और ईश्वर भी देखता था। इन सब के दृष्टे कर्तव्य को मारने पर, मैं किसे भयानक तुमने मरी आज्ञा का पालन किया है ?

वेला अभिभूत था। कहन लगा—ऐसा ही था तो आपकी पहलू ही साफ-साफ बता देना चाहिए था। पहलू मारने की आज्ञा ही और अब मार जाया तो कहने लग कि आज्ञा का धर्मपन किया है। आप कैसे गुरु हैं मैं अब समझ गया।

गुरु—मैंने स्पष्टीकरण नहीं किया था, फिर भी तुम्हें तो समझना चाहिए था। यह सुन कर वेला और व्यास मदना। गुरु ने अन्त में कहा—मैया तुम जाओ। मैं तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं हूँ।

गुरु ने दोनों नवागन्तुक शिष्यों को अलग अलग जगह बिठला दिया था। एक से निपट कर वह दूसरे शिष्य के पाम पहुँचे। उसे भी वही कबूतर दिया और पहले की तरह मार लाने की आज्ञा दी।

शिष्य कबूतर लेकर चला। वह बहुत जगह फिरा—खेतों में गया, पहाड़ों में घूमा और अन्त में एक गुफा में घुसा। गुफा में बैठ कर वह सोचने लगा—यह जगह एकान्त तो है, मगर गुरुजी का अभिप्राय क्या है? उनकी आज्ञा यह है कि जहाँ कोई न देखे, वहाँ मारना। मगर यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कबूतर देख रहा है और सर्वदर्शी परमात्मा भी देख रहा है। गुरुजी दयालु हैं। मालूम होता है उन्होंने अपने आदेश में कबूतर की रक्षा करने का आशय प्रकट किया है, मारने का नहीं। चाहे उनके शब्द कुछ भी हों, मगर उन शब्दों से अखड दया का ही भाव निकलता है, मारने का नहीं।

जिसमें इतनी सहज बुद्धि हो, वही शास्त्र का गम्भीर अर्थ समझने में समर्थ होता है। वासना से मलीन हृदय शास्त्र का पवित्र अर्थ नहीं समझ सकता।

शिष्य सोचने लगा—गुरुजी ने कबूतर की रक्षा की शिक्षा देने के साथ ही यह भी जता दिया है कि एकान्त में ही गम्भीर विषय समझ में आता है। गुरुजी ने जो कुछ कहा था, उस पर मैंने एकान्त में विचार किया तो मालूम हुआ कि ससार में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ परमात्मा न देखता हो। जब परमात्मा सब जगह है तो हिंसा किस जगह की जा सकती है? इस तरह गुरुजी ने मुझे परमात्मा का भी दर्शन कराया है। उन्होंने अपने आदेश द्वारा परमात्मा की विभुता का भान कराया है। दयालु गुरुजी ने प्रारम्भ

में ही कितनी सुन्दर शिछाएँ ही हैं ।

शिष्य प्रमत्त-चित्त और कबूतर को सुरक्षित किए गुरु के पास छोड़ आया । गुरुजी भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हुए । अन्तिम ऊपर से बनावटी क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहने लगे—‘प्रथमप्राम सन्निधायान् । तुमने तो मगल्लाचरख ही बिगाड़ दिया । मेरी पहली आज्ञा का पालन नहीं किया तो आगे बढ़ कर क्या निद्राह करोगे । तुम शिष्य होने के अयोग्य हो अपना रास्ता नापो ।

शिष्य—आप जो करेंगे, वही होगा । लेकिन मुझे मरी अयोग्यता समझा देंगे तो कृपा होगी । अयोग्य तो मैं इसी कारण आपसे गुरु बनाना चाहता हूँ ।

गुरु—मैंने वह कबूतर मार जाने के लिए कहा था ना नहीं ?

शिष्य—जी हाँ मगर साथ ही यह भी तो कहा था कि वहाँ कोई न देव न बहों मारना । मैं जगह जगह भटकता—देवों में मगल, पहलों में गया और गुफा में गया । किन्तु ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई देवता न हो । काचार हो वापस छोड़ आया ।

गुरु—गुफा में कौन देवता था ?

शिष्य—प्रथम तो मैं ही देव रहा था, दूसरा कबूतर स्वयं देव रहा था और तीसरा परमात्मा देव रहा था । गुफा में जाकर मैं विचार किया तो मान्य हुआ—आपकी आज्ञा मारने के लिए नहीं रखा करने के लिए है । आपने मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया है । अगर आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी असीम कृपा होगी । मैं तो आपको गुरु बना ही चुका हूँ । आपने पहली आज्ञा का पालन तो तत्काल समझाया है, वह अकर्मका ही जीवनशुद्धि के लिए

पर्याप्त हो सकता है। लेकिन थोड़ा-सा ज्ञान मिल जाता तो मेरा आचार चमकने लगता।

गुरु ने उसे छाती में लगाया, मिर पर हाथ फेरा और कहा—
तू ज्ञानी, ध्यानी और ईश्वर को समझने वाला सच्चा जिज्ञासु शिष्य है। मैं तुम्हें ज्ञान दूँगा। अगर तूने ईश्वर को सच जगह न माना होता तो गुरु तेरे साथ कहाँ—कहाँ फिरता। तूने ईश्वर की साक्षी स्वीकार करली है, अब तुम्हें पाप का प्रवेश नहीं होगा।

यह दृष्टान्त हमें अपने ऊपर घटा कर देखना चाहिए। हम भी किसी के शिष्य बने हैं या नहीं? बने हैं तो पहले शिष्य की तरह या दूसरे शिष्य की तरह? आप कह सकते हैं—हम साधु नहीं, श्रावक हैं। ठीक है मगर श्रावक तो हैं न? साधु को साधुता की और श्रावक को श्रावकता की पगीक्षा देनी होगी।

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा तब कुकुपत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा। मंगल गान हुआ होगा। बाजे बजे होंगे। और देव, गुरु, धर्म की साक्षी से विवाह जग-जाहिर हुआ होगा। अतएव यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब सामारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। अलवत्ता, विवाह होने पर भी मावधानी की आवश्यकता है। विवाह का उद्देश्य चतुष्पद घनना नहीं, चतुर्भुज बनना है। विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, वह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है। विवाह करने पर भी धर्म का विकास और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर-नारी का कर्तव्य है। ऋतुकाल के समय के अतिरिक्त दूसरे समय वीर्य का नाश करना अनुचित है।

लेकिन मैं यह बताता हूँ कि आप देव गुरु और धर्म की मत्ता मूँच कर हमें थोका दून की निष्पत्ति बण्डा करत हैं ।

अब कोइ दुराचारी परकीगमन करता है तो क्या इकपत्रिका मन्त्री जाती है ? मंगल गान होता है ? किसी की सात्ती हो जाती है ? हमे समय किसी स्त्री को गान क बिप बुलाया आप तो क्या बड़ आपगि ? और बतासे क बहस रुपया दून पर भी बड़ आपगि ? कदापि नहीं क्योंकि बड़ों कपर और दुग्म को स्वाम दिया जाता है और ईश्वर को भूज कर पाप किया जाता है । पापाचार का सेवन लुक बिप कर किया जाता है । उभ समय मध की आँखों में धूँस दाहने का प्रयत्न किया जाता है । मगर किसका मामद्वय है डा इश्वर की दृष्टि से बच कर पाप का सेवन कर सक ? ईश्वर सबदर्शी है । कौन इसकी निगाह म बाहर हो सकता है ? जिन ईश्वर की स्थापक सत्ता का प्याम होगा, वह बिप कर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा । ईश्वर को बिमु मानन वाला परकी को मता व पहिन क रूप म ही देखेगा—पाप की दृष्टि म नहीं ।

आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पावन न कर सको तो भी परकी के बिपय में ब्रिस्त निवम न बग्ये हो, बमका तो पावन करो । परकी-गमन का त्याग तो करना ही चाहिए । यह सर्पाश भी साधारण नहीं है । शास्त्र इस सर्पाश की भी भूरि भूरि प्रशस्त करत हैं । गृह स्वात्मन में रहन वालों को भी भगवान ने दशत शीकबाण कहा है मगर परकीगमन का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है । शीकबंत की महिमा देवता भी गात हैं । बमक सायन मधकर बिप पर साँप भी फूँक की माँझा क समान बन जात हैं ।

परकी को मता मानने वाले महापुरुष क चरित इस बात

के साक्षी हैं कि ससार में रहते हुए भी जो परमात्मा को माता मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया है। इसके विषय में कहा जाता है—‘शिवाजी न होते तो सुनति होती सब की।’ अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था, जिसके कारण वह छत्रपति कहलाया ? एक सिपाही का लड़का होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया ? और शिवाजी का लड़का सभाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरी मौत से मारा गया ?

शिवाजी परमात्मा को माता मानता था पर सभाजी में यह मद्-गुण नहीं था। एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था। उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया। पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी। अपनी खैरखवाही दिखलाने के लिए सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया। उसने सोचा—‘ऐसा रमणीयतन् पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पद-वृद्धि होगी।’ ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर रहा था। भजन-कार्य समाप्त कर शिवाजी बाहर आया। स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी बात समझ गया। उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा—‘मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो ?’

सरदार सिर से पाँव तक काँप उठा। यद्यपि वह स्त्री से

शिवाजी की पत्नी बमन की स्वीकृति का चुका था, परन्तु शिवाजी का उत्तर सुन कर वह हक्का-बक्का रह गया। आकर वह की पासनी में बैठा कर अहाँ की तहाँ पहुँचा ही गई।

शिवाजी के पुत्र संमाजी में यह बात नहीं थी। वह मुग और सुन्दरी का भक्त था। वर्यपि वह पराक्रम में शिवाजी से भी बढ़कर था, लेकिन मुरा-सुन्दरी की कोसुपवा के अकसुख ने इसका नामा कर ठाका।

एक बार सायपुर का बीर गलीब दुर्गादास औरंगजेब के कब्जे को शरय दिवान के लिए उस नाम लेकर संमाजी के वहाँ गया। संमाजी ने उसका सरकार दिया। दुर्गादास संमाजी के दरबार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहाँ शराब पाने लगी। वह हाक दूध कर और शिवाजी के उत्तराधिकारी के इस पवन का विचार कर कम बड़ी ही भिराया हुई। बमन सोचा—वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है वह दूसरे को क्या शरय दगा? शराब दुर्गादास के सामने भी आई। दुर्गादास ने पीन से इन्कार कर दिया। संमाजी ने शराब की प्रशंसा के पुल बाँधते हुए बहुत आग्रह किया मगर दुर्गादास ने शराब की ओर निन्दा करते हुए संमाजी का आग्रह अस्वीकार कर दिया।

दुर्गादास एक मकान में ठहराए गए। रात का समय था, वह बैठे बैठे ईश्वर का मन्त्र कर रहे थे और अपने मन्त्रिण के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई तब से आ गिरी। संमाजी बाब में तबबार दिने बहुत पीछे था। दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आगम्य दिया। संमाजी ने पहुँच कर कहा—‘मिरे शत्रु को आगम्य

देने वाला कौन है ?' दुर्गादास ने दृढ़ता के स्वर में कहा—'मैं, दुर्गा-
दाम हूँ और अपने जीत जी हमकी रक्षा करूँगा।' सभाजी कुछ
ढीले पड़े। बोले—'तुम उसे मेरे सिपुर्द कर दो।' दुर्गादास बोले—
'महाराज, यह असंभव है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर
सकता।' सभाजी कामान्वय था और अश्व आन का भी कुछ खयाल
हो आया। वह लड़ने पर उतारू हो गया और बोला—'अच्छा,
अपनी तलवार हाथ में लो।' दुर्गादास ने अविचलित स्वर में
कहा—'आपको इतना होश है कि निरस्त्र पर अस्त्र नहीं चलाते पर
इस अवला के पास कौन-सा शस्त्र था कि आप उससे लड़ने
चले हैं।'

दुर्गादास ने सभाजी की तलवार छीन ली, इतने में उसके बहुत
से साथी आ गये और सभाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादाम को
पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकेले ही उन मश के लिए काफी
थे, मगर उन्होंने बसेड़ा करना उचित नहीं समझा। कहते हैं—तब
तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुँच भी चुकी थी।

सभाजी के पास औरगजेव का एक जासूस कियलेखा रहता
था। वह उसे सुरा और सुन्दरी में प्रवृत्त किया करता था। उसने
सभाजी से दुर्गादास को माग लिया, सभाजी ने दुर्गादास को उसके
सिपुर्द कर दिया। उसने बन्दी के रूप में दुर्गादास को औरगजेव के
सामने पेश कर दिया और कहा—'आप जिन बहुत जिनों से पकड़
लेना चाहते थे, वह दुर्गादास कैव हो गया है। उसे मैं पकड़ लाया
हूँ। औरगजेव बहुत प्रसन्न हुआ। औरगजेव ने कहा—अच्छा,
बन्दीगृह में इसे रख दो। कल विचार करेंगे।

दुर्गादास कारागार में बन्द कर दिया गया। औरगज़ब की बेगम गुलनार से बख़्शपुर की लड़ाई में दुर्गादास को बेला था। उसकी तबस्विता और वीरता देख बेगम उस पर मोहित हो गई थी। बेगम को अब दुर्गादास के कैद होने का समाचार मिला तो उसे अपना बहुत दिनों का मनोरथ पूरा होने की आशा हुई। उसने बादशाह के पास जाकर कहा—जहाँपनाह! कैरी दुर्गादास को मेरे हवाला कर दीजिए। उसका कैसला मैं करना चाहती हूँ। मैं जो चाहे सबकुछ करूँगी, वही सब काम करूँगी।

बादशाह उसकी बात ठाक नहीं सका। गुलनार की प्रसन्नता का पार न रहा। बेगम रात्रि के समय अपने सक्क को लेकर वहाँ गईं जहाँ दुर्गादास कैद था। सक्क का बाहर खड़ा रह कर गुलनार की तरफ गईं। अपने हाथ-भाथ बिखलाते हुए दुर्गादास से कहा—आज बहुत दिनों का मन की मुराद पूरी हुई। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो आज ही बादशाह को परलोक भेज कर आपको दिल्ली का बादशाह बना दूँगी। अगर आपने मरी बात से मानी तो अभी गद्द बड़वा दूँगी। मेरा झड़का नंगी तख्तवार छिये बाहर लका है।

ऊपर ऊपर से देखोगे तो माझूस होगा कि घम का फल यह हुआ कि दुर्गादास के हाथों-पैरों में डबकड़ी-बेडियों पड़ी और मौत का वक्त आया। मगर बात वहीं समाप्त नहीं होती। वर्य और आगे देखो कि घम के प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा—मैं तुम मेरी सौ हूँ। मुझे और कोई आशा हो, उसका मैं पालन करूँगा। पर वह काम मुझसे

न होगा। चाहो तो सिर ले सकती हो।

गुलनार—सावधान ! तुम मुझे माँ कहते हो ! अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ।

दुर्गादास—मरने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है ? मरने का यह मौका भी ठीक है। मैं तैयार ही खड़ा हूँ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुला कर दुर्गादास की गर्दन चढ़ा देने की आज्ञा दी। दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहाँ औरंगजेब का सिपहसालार आ गया। सिपहसालार ने दुर्गादास के कैद होने का ममांचार सुना था। वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था। उसने वेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी। आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया—वेगम साहिब ! आप यहाँ कैसे ?

वेगम—तुम यहाँ क्यों आये ?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। अब तक दुर्गादास को वीर ही समझता था, अब मालूम हुआ—वह बली भी है।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारागार से बाहर निकाला। उसकी प्रशंसा की और उसे जोधपुर रवाना करने की व्यवस्था कर दी।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब ! आप मुझे मुक्त कर रहे हैं, मगर बादशाह का खयाल कर लीजिए। ऐसा न हो कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करना पड़े।

सिपहसालार—मैं किमी इत तक ही बाहरगाह का नीकर हूँ। आप सुखी से जाइए। यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना पाड़ा लेकर हुर्गादास को जोधपुर खाना कर दिया।

हुर्गादास जोधपुर पहुँच गये। इधर गुजनार ने सोचा—‘अब बेहूदारी से बीना अच्छा नहीं है। और उसने जहर लाकर अपने प्राण त्याग दिए।

समाधी को बड़ी किचकिलों के हाथों कैद होना पड़ा। उसने उसे औरंगजेब के सामने पेश किया और औरंगजेब ने समाधी के हाथ-पैर कटवाकर उसे बड़ी सुखी तरह सरवा डाला। यह सब परबी-गमन का ही परिणाम था।

परमात्मा को सदा सबत्र विद्यमान मानने वाला पुण्य पाप में कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कल्याण का भागी होगा।

नमस्कार मन्त्र

नमो अरिहताण, नमो मिद्धाण, नमो आयरियाण ।
नमो उवव्कायाण, नमो लोए सव्वमाहूण ॥

यह जैनियों का नमस्कार मन्त्र है। प्रत्येक जैनी, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इस मन्त्र को कठस्थ करता है और प्रतिदिन इसका पाठ करता है। समान रूप से सभी सम्प्रदाय इसे पवित्र मन्त्र मानते हैं। अनेक कथाओं द्वारा इस मन्त्र की महिमा बतलाई गई है। इस मन्त्र में असीम शक्ति है। इसके जाप से समस्त पापों का नाश होता है और चित्त में अपूर्व समाधि उत्पन्न होती है। इस मन्त्र का माहात्म्य प्रकट करते हुए कहा गया है —

एसो पचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मगलाण च सव्वेसिं, पढम हवइ मगल ॥

यह पंच नमस्कार मंत्र समस्त पापों का विनाश करने वाला है और सब मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है ।

मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, यह बात तो मंत्रवेत्ता ही जानता है । आचार्यों ने कहा है—‘अभिन्त्यो हि मणिर्मन्त्रोपवीर्णो प्रभाव’ अर्थात् इतनी मंत्रों का तथा मन्त्रियों का प्रभाव इतना अधिक है कि वह विचार से बाहर है । अब साधारण मंत्रों का प्रभाव भी अभिन्त्युप है तो नमस्कार मंत्र जैसे महामंत्र के और सर्वोत्तम मंत्र के प्रकट प्रभाव का मन के द्वारा किस प्रकार चिन्तित किया जा सकता है ? इस मंत्र से अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है । संसार के अम्याम्य मंत्र इसी लोक में कियत् काम पहुँचाते हैं मन्त्र नमस्कार मंत्र इस मन और परमवशनों में काम कारक है । यह मंत्र आत्मा के काम श्रेष्ठ आदि आत्मिक विषय का कारक है और स्वामात्मिक गुण रूप अमल सम्पत्ति का दाता है । इसके प्रभाव से आत्मा समस्त विकार से विहीन बनता है । इस मंत्र की महिमा से मनुष्य की तो बात हमारी पशु भी वेत्तव्य प्राप्ति करता है ।

समोकार मंत्र का पहला पद ‘नमो अहिंसाय’ है । महापुरुषों ने जैन धर्म का स्वरूप व्यापक बतलाया है । जैनधर्म किसी एक क्रांति समाज या व्यक्ति का धर्म नहीं है जो इस धारणा करता है वही का यह धर्म है । इसके सभी सिद्धान्त बहुत व्यापक उपकारक और कल्याणकारक हैं । जो इस धर्म का पावन करे, वही जैन या जैन-धर्मानुवासी है । मङ्गल नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति विरोध को नमस्कार नहीं किया गया है । इसमें गुण पूजा का आदर्श बतलाया गया है । महावीर पारमेश्वर आदि नाम बाद में हैं पहले तो अमल में अहिंस-भाग है । यह नाम कम महापुरुषों के हैं, जिन्होंने जैनधर्म

का अनुसरण करके अपनी आत्मिक दशा चरम उन्नति पर पहुँचाई है। 'अरिहत' कोई नाम विशेष नहीं है, वह तो आध्यात्मिक विकाश की उत्कृष्ट अवस्था का परिचायक गुणवाचक शब्द है। आत्मा के राग-द्वेष रूपी मैल को जो दूर कर देता है और जो सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्राप्त कर लेता है, वही अरिहत है। ऐसे अरिहत भगवत को ही पहले पद में नमन किया गया है। जिसने ऐसी उन्नत अवस्था प्राप्त करली है, उसका नाम चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो महेश हो, बुद्ध हो, चाहे उसे इन्द्र, धनेन्द्र आदि कुछ भी कहा जाय। जैन को नाम में कोई प्रयोजन नहीं, वह गुणों को मानता और पूजता है। अनेक जैनाचार्यों ने इस भाव को अपनी स्तुतियों में स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया है। प्रसिद्ध तार्किक अकलकदेव कहते हैं —

यो विश्व वेद वेद्य जननजल निधेर्भङ्गिन पारदृश्व,
पौर्वापर्याविरुद्ध वचनमनुपम निष्कलङ्क यदीयम् ।
त वन्दे साधुवन्य सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विपन्त,
बुद्ध वा वर्द्धमान शतश्लनिलय केशव वा शिव वा ॥

अर्थात्—जो समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ है, जिसके वचनों में पूर्वापर विरोध नहीं है और निर्दोष हैं, जो समस्त आत्मिक गुणों की निधि बन गया है, जिसने राग-द्वेष आदि दोषों का ध्वस कर दिया है—वीतराग है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो—बुद्ध हो, वर्द्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो—वही साधु पुरुषों द्वारा वन्दनीय है। उसे मैं वन्दन करता हूँ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है —

यत्र तत्र समये यथा तथा, योऽसी सोऽस्यमिधया यथा तथा ।

बीतशेष कल्प' स चेद्भगवान्, यत् एव भगवन्मोऽस्तुते ॥

अर्थात्—जिस किसी भी परम्परा में हो चाहे सो हो, कुछ भी नाम हो अगर वह बीतराग है, तो वही भगवान् को नमस्कार हो। भगवान् सब शास्त्रों से सब नामों से ऊपर सर्वत्र एक ही है।

आराध यह है कि जो मुमुक्षु पुरुष आत्मिक साधना करने के लिए बधत हुआ है आत्मा को निष्कर्मिक निर्विकार और निर्दोष बनाना चाहता है वह कभी नाम के मगधे में नहीं पड़ेगा। उस इन गुणों की पूर्णता जहाँ नजर आएगी वहीं ब्रह्मात्मन से मेल हो जायगा वह अविद्वत् की आराधना करेगा क्योंकि अविद्वत् वही है, जिसने पूर्ण निर्दोषता प्राप्त करली है जिसके आधारस्थ इह गये हैं, जिसमें विष्व शक्ति का आविर्भाव हो गया है। वह फिर किसी भी आदि का हो किसी भी फल का हो। यह व्याख्या इतने में ही समाप्त नहीं हो जाती। इसके विचार में सारे संसार का विचार आ जाता है। किसी का यह अहंकार व्यर्थ है कि हम ही जैन हैं या जैनधर्म हमारा ही है। राग-द्वेष दूर करके आत्मिक गुण प्राप्त करने वाले जिन हैं और उनका बतलाया हुआ मार्ग जिनभाग वा जैनधर्म है। वह बात दूसरी है कि प्रकृति के बाप से आद्य धर्म के नाम पर छद्मार्थ होती है और जैनों का पारस्परिक राग-द्वेष दूर करना भी कठिन हो रहा है। शिष्टु धर्म का इसमें कोई रोग नहीं है। रोग प्रकृति का और तत्त्व न समझने का है।

मान बीभ्रिय, एक आवसी में समुद्र मंथ कर एक अमृत्य रत्न निकाला और किसी दूसरे को वं विधा। वह दूसरा मूर्ख समुद्र मंथ से अपना वा किसी दूसरे का सिर फोड़ वं तो इसमें रत्न

निकाल कर देने वाले का क्या शोष है ? रत्न निकाल कर देने वाले का यह उद्देश्य नहीं था । यह तो उसकी मूर्खता है कि उसने अमूल्य रत्न का ऐसा दुरुपयोग किया । इसी प्रकार जिन महापुरुष ने वातिक कर्मों को नष्ट करके, मसार मय कर धर्म का रत्न हाथ में दिया है, उन्होंने तो उपकार ही किया है, किन्तु पीछे वाले उसी धर्म से अपना और दूसरे का सिग फोड़ने लगे तो इसमें धर्म का क्या दोष है ? जिस धर्म ने राग द्वेष को जीतने का उपदेश दिया, मनुष्य मात्र से नहीं, पशु-पक्षियों से ही नहीं, कीट-पतंगों और एकेन्द्रिय जीवों से भी प्रेम करना सिखाया, विश्वमैत्री की प्रबल प्रेरणा की, उसी धर्म के नाम पर लड़ना और मिर फुटौवल करना कितनी लज्जा की बात है ? क्या धर्म लड़ाई करना सिखाता है ? जिस धर्म ने विश्वशान्ति के अगोच सावन के रूप में अहिंसा और जमा आदि का वरदान दिया है किमी क प्रति मन में दुर्भाव लाना भी पाप बतलाया है, उसी धर्म के नाम पर मायाफोडी ! जो धर्म अपने में जगत को धारण किये हैं, जो मर्त्यलोक को पुण्यभूमि बनाने के लिए है, उसी धर्म के नाम पर जब नाशकीय दृश्य दिखाई देते हैं तो परिताप की सीमा नहीं रहती । इसका मूल कारण यही है कि लोग स्वार्थ लोलुप होकर अपने लाभ के लिए धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं और साधारण जनता की धर्मभावना को गलत रास्ते पर ले जाकर उसे भडकाते हैं । वे इस प्रकार धर्म को बदनाम करते हैं । जिसके हृदय में धर्म की मञ्चा भावना होगी, वह धर्म में शान्ति-अलौकिक शान्ति प्राप्त करेगा । अलौकिक शान्ति पाने में ही धर्म पाने की सार्थकता है ।

मित्रो ! धर्म के असली रहस्य तक पहुँचने का प्रयास करो । धर्म को उसके वास्तविक रूप में समझकर ऐसी ज्योति प्रकट करो

कि जहाँ बैर हो जहाँ भी शान्ति को ॥ मज्जरु दिव्यार्थ देने लगे । जहाँ गले कटत हों जहाँ गले से गले मिछने लगे । प्रत्यक्ष प्राप्ति प्रेम प्रशिक्षित करने लगे और विश्व प्रेम की अजरुह क्योति अगम लगे । प्रेमा होने पर ही समझना कि हमने धम को समझा है ।

युक्तोक्त मंत्र आपन का प्रयोजन यह नहीं है, कि किसी को ध्यान में सफलता भिक्ष । उसे इस भावना के साथ अपो— हे प्रभो ! तूने जिस शत्रुओं को जीता था वही शत्रु मुझे सता रहे हैं । मैं तेरी सहायता से उन शत्रुओं को जीतना चाहता हूँ । जिसके अन्तःकरण में इस प्रकार की कलहक भावना हागी उसे देव भी नमस्कार करेंगे ।

युक्तोक्त मंत्र का दूसरा पद 'यसो सिद्धाय' है । अनादि काल से बन्दे हुए कर्म-कण्ठन को मिन्होंने नष्ट कर दिया है—जो समस्त आध्यात्मिक बन्धना से पूर्णतया मुक्त हो गये हैं और जिन्होंने सर्वोच्च स्वान प्राप्त कर लिया है व महारमा सिद्ध कहलाते हैं । जैसे 'अरि हंत' किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वही प्रकार सिद्ध भी कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है । सिद्ध शब्द आत्मिक विकास की चरमवर्त स्थिति का द्योतक है । जिन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है वे सभी सिद्ध हैं ।

तीसरा पद 'यसो माधरियाय' है । अरिहंत और सिद्ध पर भारमा को बनसाने का जो कोश चाहिये । कहावत है—

गुरु गोविन्द धाना लख किसके लागू पाय ।

कलहारी गुरुदेव की गोविन्द दिये बताय ॥

इस कथन के अनुसार आचार्य अरिहंत और सिद्ध को

बतलाते हैं तथा उनकी पहचान कराते हैं। अरिहत किसी समय साक्षात् होते हैं, किमी समय नहीं होते। इसलिए उन्हें समझने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। आचार्य स्वयं अरिहत द्वारा उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं। आचार्य धार्मिक पुरुषों के मध्य के केन्द्र हैं।

आज की भाषा में आचार्य को 'डाक्टर' कहते हैं। जैसे— अमुक सज्जन अमुक विषय का डाक्टर हैं। मगर एमोकार मंत्र का आचार्य रसायन या भूगोल आदि का आचार्य नहीं है। वह धर्म का आचार्य है अतएव अरिहत और सिद्ध को हृदय में रख कर उनके वृत्तांत पाँच आचार्यों का पालन करना और उनका रहस्य प्रकट करना आचार्य का कार्य है। आचार्य पद का महत्त्व बहुत अधिक है और इसी कारण उसका उत्तरदायित्व भी बहुत है। उसे ध्यान रखना पड़ता है कि रत्न से मित्र फोड़ने की सी स्थिति उत्पन्न न हो जाए।

चौथा पद 'नमो उवग्मत्तायाण' है। आचार्य महान् तत्त्व पर विचार करके उनका रहस्य समझाते हैं, इस कारण उन्हें मूल सूत्र पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त महान् तत्त्व पर विचार करते हुए मूल सूत्रों का भी पठन-पाठन करना और मध्य का संचालन भी करना, यह सब कार्य अकेले आचार्य से नहीं हो सकते। अतएव आचार्य के सहायक रूप में उपाध्याय बनाये गये कि वे मूल सूत्रों के पठन पाठन आदि का कार्य करें। उपाध्याय का प्रधान कार्य मूल सूत्रसहिता पर विचार करना है।

पाँचवाँ पद 'नमो लोए सव्वसाहूण' है। जैसे राजा, प्रजा में

ही होता है—प्रजा के अभाव में कोई राजा नहीं कहा जा सकता वही प्रकार आचार्य और व्याख्या भी साधुओं पर निर्भर हैं। साधुओं का संगठन करके उनकी व्यवस्था करने के लिए आचार्य और व्याख्या हैं मगर वे स्वयं साधु हैं और उनका घर भी साधुओं के अभाव में नहीं। साधु राज्य की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—

सावयन्ति स्व-परकार्याणि—इति साधु ।

जो अपना कल्याण करता हुआ पर का कल्याण करे, वही साधु कहा जाता है। वही बस इकट्ठा करके समुद्र को और बाँटी है, किन्तु भाग में पड़ने वाले सेतो और बगीचों को भी सरसब्ज, इरा-भरा और सब्जीय बनाती जाती है। इसी प्रकार साधुओं ने अपने कल्याण के लिए हीजा ली है—इन्द्र मोक्ष के अनन्त सागर में जाकर मिथना है फिर भी जो उनका सर्व्व में आता है, उसे भी वह इरा-भरा बना देता है, जिससे उसका भी कल्याण हो जाता है।

जो महात्मा नदी की तरह निरन्तर चलने चलने की ओर अग्रसर होते रहते हैं, नदी की भाँति लगे सके हुए बन्देरा को दबा, चमा आदि की मावना रूपों सहित स इरा-भरा बना देते हैं जो संसार को बर्मे का मणजीवन प्रदान करते हैं जो नदी की तरह सब सामार्य की आन्तरिक तृप्ति मिता देते हैं वह साधु कहा जाते हैं। ऐसे महात्माओं को पोंचने पर में नमस्कार किया गया है।

साधु दूसरों से जो सहायता अपनी साधना के लिए लव है, उसका बदला उन्हें चुकाना ही चाहिए। जिसका अन्न प्रहस किया है अपनी शक्ति से उसकी सहायता न की जाय तो अन्न पनेगा कैसे ? इसके अतिरिक्त उसका बदला न चुकाना एक प्रकार की स्वार्थपरता है और उसे जोरी का ही एक रूप समझा जा सकता

है। गीता में कहा है—

तैर्दत्तं न प्रदायेभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव स ।

अर्थात्—जिसमें लिया है, उसे दिये बिना भोगना चोरी है।

यह कथन सिर्फ साधु के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु जितना लेते हैं, उसमें कई गुना चुका देते हैं, मगर क्या मनुष्य भी ऐसा करता है? मनुष्य में इतनी स्वार्थपरता न जाने क्यों है कि वह लेना तो सभी कुछ चाहता है मगर देना कुछ भी नहीं चाहता। मसार में जो भी अरुद्धा और मूल्यवान् है, वह सब मेरे अधीन हो जाय और फिर उसमें से किसी के पास कुछ भी न जाय। यह धृति गीता के शब्दों में स्तेनधृति है और ऐसा धृति रखने वाले को अन्त में कुछ के बदले सभी कुछ छोड़ना पड़ता है।

साधु अपनी माधना में सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी वह जगत् को बहुत कुछ देते भी हैं। प्रथम तो उनके आचरण का आदर्श ही जनता के लिए एक बड़ी देन है, दूसरे ये अपने अनुभव की बाणी से भी जगत् का हित साधन करते हैं।

रामोकार मंत्र में पूर्वोक्त पाँच पदों को वन्दन किया गया है। प्रारम्भ के दो पद देव के हैं और अन्तिम तीन पद गुरु के हैं। श्रद्धा के साथ इस महामंत्र का जाप चिन्तामणि की तरह समस्त मनोरथों का पूरक है। शास्त्रों में इस मंत्र की महान महिमा का वर्णन किया गया है। यह महामंत्र चौदह पूर्वों का सार घटलाया गया है। अनेक पतित इसका प्रताप से भव-सागर तिर गये हैं। जो इसका जाप और मनन करते हैं, वे कल्याण के पात्र बनते हैं।

अन्तरतर की प्रार्थना

श्रीमुनिसुब्रह्म सायना ।

भगवान् मुनिसुब्रह्मनाथ की यह प्रार्थना है । देखना चाहिए कि भक्त अपने मातों को भगवान् के समान प्रापना द्वारा किस प्रकार निबन्धन करते हैं । इस विषय को लेकर निम्न भी विचार किया जायगा जتنا ही अधिक आत्मन् अनुभव होगे । आत्मन्वाक्य वस्तु जितन अधिक समीप होगी कमसे जتنا ही अधिक आत्मन् मिश्रणा । समुद्र की शीतल तरंगों प्राप्ति के घर ताप से तप पुष्प को शान्तिदायक मासूम होती हैं वो अधिक सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती हैं । पुष्प का सौरभ अच्छा लगता है वकिन फूल जब अधिक मजबूती होता है तो उसकी सुगन्ध और स्वाद आत्मन् बने जाती होती है । इन लौकिक उदाहरणों से यह बात मलीमांति समझी जा सकती है कि परमात्मा की प्रार्थना जब

समीप से समीपतर हो जानी है तब हममें और भी अधिक माधुर्य प्रतीत होने लगता है। इस रूपा में प्रार्थना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उसमें अपूर्व आस्वाद्य आने लगता है। परमात्मा की प्रार्थना का सन्निकट होना अर्थात् जिहवा से ही नहीं, परन्तु अन्तर से—अन्तरतर से—आत्मा से प्रार्थना का उद्भव होना। परमात्मा की प्रार्थना जब आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मपद की अनुभूति के अलौकिक आनन्द में डूब जाता है। उस समय उसे बाह्य ससार विस्मृतमा हो जाता है। उस समय के आनन्द की कल्पना अनुभवगम्य है, बाणी उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं है।

प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की कुमौटी बड़ी है। अगर आपको प्रार्थना में अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ है—अद्भुत शान्त रस के सरोवर में आप डूब गये हैं तो समझिए कि आपकी प्रार्थना समीप की है। अगर आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना आत्मस्पर्शी नहीं है—उपरी है और उसमें प्रार्थना का उद्देश्य पूर्ण रूप से संकलित नहीं हो सकता। प्रार्थना के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है—उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी अपूर्णता को हटाना है। जिस समय आपकी यह अपूर्णता दूर हो जायगी उस समय आपको ससार के विषयभोग वृण के समान तुच्छ और गसहीन प्रतीत होने लगेंगे।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना बोलना उचित नहीं है? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी प्रार्थना

अन्तरतर में उत्पन्न हुई हो और आप उमड़ रस का आन्वेषण करते हों, तब भी त्रिदुवा से प्रायना बोधना बन्द कर देन में इतर-हार पठ जायगा। अगर आपन आजीवनम मौन साथ भिवा हाथ, बातालाप करना भी स्थगित कर दिया होगा तो प्रार्थना बन्द कर देना भी कदाचिन् ठीक कहा जा सकता था। लेकिन जब तक आपन ऐसा नहीं किया—सांसारिक कार्यों में बोधना बन्द नहीं किया, तब तक प्रार्थना बोधना बन्द कर देना कहीं तक उचित है। अगर आप रोटी-गन्नी का नाम समा छोड़ चुक हों तो बात इसी है। अन्वेषण दुनियाँ मर की पंचायन कगे और प्रार्थना बोधना छोड़ दो या यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उपर्युक्त आत्मरिक्त प्रार्थना का अर्थ यह कदाचि नहीं कि आप वाचनिक प्रार्थना न करें। इसका आशय यह है कि अब आप वाचनिक प्रार्थना कर तो मन भी सज रहा। ऐसा न हो कि मन तो इधर उधर मटकता फिर और अकस्मी जीम प्रार्थना क शब्दों का उच्चारण करती रहे। इस प्रकार की प्रार्थना का स्वाद आत्मा को और मन को नहीं आएगा। बेचारी जीम या नान-गीन का स्वाद बन्द सकती है, वह प्रार्थना के रस को नहीं चढ़ सकती। प्रार्थना क असली रस का अनुभव करना है तो मन, वचन और काय—तीनों में प्रार्थना कगे। बाणी से प्रार्थना का जो पावन और पीतृपमव प्रवाह है उसमें मन निमग्न होकर पवित्र बन जाय तो प्रार्थना स कल्याण होगा। जो मन प्रार्थना क अर्थप्रवाह से दूर भागता फिरेगा उसका पाप किम प्रकार बुझेगे ?

कहना कीजिए आपन किसी से पानी खान को कहा। आपन शब्द क आरूपण स वह पानी ले आया। पानी आपके सामने आ

गया। मगर पानी सामने आने से ही क्या प्यास बुझ जायगी ? नहीं। शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी आ गया, लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं बुझेगी। हमी प्रकार भूख लगने पर आपने भोजन मँगवाया। भोजन आ गया, मगर भोजन आ जाने से ही भूख नहीं मिट सकती। पानी पीने से प्यास और भोजन करने से ही भूख मिटेगी। इस प्रकार प्रयोजन मिट्ट करने के लिए दो व्यवहार हुए—एक वस्तु का आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आकर्षित वस्तु का उपयोग करना। सासारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने से नहीं चूकते लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थना का आनन्द रूपी जल आपके पास आता भी है, मगर जब तक आप उसका पान नहीं करेंगे, तब तक आनन्द मिले कहाँ से ? प्रार्थना के परिणाम स्वरूप फिर शान्ति मिले कैसे ? अतएव वाणी द्वारा ऊपर में भी प्रार्थना करो और मन के द्वारा आन्तरिक प्रार्थना भी करो। दोनों का समन्वय करने से आप कृतार्थ हो जाएँगे। आपको कल्याण की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा। कल्याण आप ही आपको खोज लेगा।

एक भक्त कहते हैं—

शिकल्या बोल्याचा सगतील वाद । अनुभव भेट नाहीं कोणा ॥

परिडत है ज्ञानी करतील कथा । न मिलती अर्था निज सुखा ॥

तुका म्हणे जैमे लाचा माठी ग्वाही । इतिल है वस्तु ठाव नाहीं ॥

भक्त कहते हैं—आज हमे समार में सर्वत्र क्या दिग्यार्ई दे रहा है ? हम देखते हैं कि एक बात डमने और एक बात उसने सीख ली और वस, वादविवाद करने लगे। एक ने कहा—‘मैं जो कहता हूँ,

बस बही ठीक है। तुमने मे कहा—‘नहीं, यह कैसे हो सकता है। सब तो वह है जो मैं कहता हूँ।’ दोनों ने अबूरी बात सीखी है। पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन बादबिबाद में कभी क्यों होने लगी। कहावत है—अधमरा घड़ा गलकता है। अधूरा ज्ञान बादबिबाद के अन्धाड़े निर्माण करता है। जैसे अन्धाड़े में शारीरिक सर्पण होता है, उसी प्रकार अधूरे ज्ञान के अन्धाड़े में वाचनिक सर्पण होता है। अनुभव के अभाव में ज्ञान अपूर्ण रहता है और ज्ञान की अपूर्णता सम्पूर्ण सत्य का इनकार ॥ नहीं करती बल्कि इनका में कबल और बिसबाद भी पैदा करती है।

किसी ने अंग्रेजी नाम ‘वाटर (Water)’ सीख लिया और किसी ने हिन्दी नाम पानी सीख लिया। दोनों में बिबाद लड़ा हो गया। एक कहता है—जल का ‘वाटर’ कहत हैं और दूसरा कहता है तुम क्या समझो की। जल का तो पानी कहत हैं। दोनों का ज्ञान सिर्फ शब्दस्पर्शी है—कमल शब्द तक सीमित है, भावस्पर्शी ज्ञान होम पर शब्द का अंगड़ा खस हो जाता है।

संसार के इतिहास की देखने से मान्य होता है कि धर्म का नाम पर भी अनेक अबाधनी हुई और बड़े-बड़े स्त-कबर हुए हैं। धर्म के अभिनिवेश में कितने ही गले काटे गये हैं। युरोप में धर्म के ठेकेदारों ने कितने ही अनेक स्वतन्त्र विचारकों को बिब बिबा ज्योंसी पर लटकवाया या और तरह मार डाला। ब्रिज्य मारत में रोष राजाओं ने किसी समय जैनों की रोमहर्षण हत्या की। तारीफ तो वह है कि सभी धर्मों का अनुयायी—‘व्या धम का मूल है इस सिद्धान्त के पक्के अनुयायी आपन आपको मानत हैं, लेकिन धर्म

अर्थात् दया के खानिरे घोर में घोर निर्दयता दिखलाने में मकोच नहीं करते। इस प्रकार लोगों ने धर्म के लिए अयर्म का आश्रय लिया है। इसका मुख्य कारण धर्म विषयक अज्ञान है। लोग धर्म-धम चिह्नाते हैं, मगर धर्म के मर्म तक पहुँचते नहीं हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं—लोग सींग्र कर वादविवाद करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। पण्डित कहलान वाले और अपने को ज्ञानी प्रमिद्ध करने वाले और श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शन्दों में कथा बोलने वाले लोग भी उस कथा को—उसके आशयभूत धर्म को—अपने सुख के साथ नहीं जोड़ते हैं।

एक कथावाचक भट्टजी कथा बोलते थे। एक दिन उनकी लड़की भी कथा सुनने चली गई। उस दिन कथा में वैंगन का प्रसंग चल पड़ा। कथावाचक ने कहा—वैंगन खाना बुरा है। उसमें बीज बहुत होते हैं और वह वायु करता है। कथा वाचक ने बहुत विस्तार में यह बात कही। लड़की बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उसने मोचा—पिताजी को यह बात शायद आज ही मालूम हुई है। अब तक उन्हें वैंगन की बुराईयाँ मालूम नहीं रही होंगी। अब तक तो इनका यह हाल रहा कि वैंगन के शाक के बिना रोटी नहीं खाते थे। वह कहा करते थे—

नीली टोपी श्याम घटा, सब शाकों में शाक भटो।

मगर आज उसकी इतनी निन्दा कर रहे हैं। इससे जानती हूँ कि आज ही इन्हे वैंगन की बुराई मालूम हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आज घर पर वैंगन का ही शाक घन जाय और पिताजी भर पेट भोजन भी न कर पाएँ।

यह सोच कर लड़की कथा सुनमा जोड़ घर आई और माता से बोली—‘मैं आज काढ़े का शाक बनाया है।’ माँ ने कहा—‘बिटिया बैंगन तो है ही। साथ में एक और बना दोगी।’ माता की बात से लड़की को कुछ वसप्ली हुई। उसने पूछा—‘अभी बैंगन बनाये तो नहीं हैं?’ माता के नाहीं करने पर लड़की ने कहा—‘तो अब बैंगन मत बनाया। मैं अभी कथा सुनकर आई हूँ। पिताजी ने आज बैंगन की बूच निम्न की है कन्हेसे सब कथा सुनने वालों को बैंगन नहीं खान का उपदेश दिया है। अब मे उम्मीद बात की सराहना की है। अब पिताजी भी बैंगन नहीं खायेंगे। जोड़ दूसरी तरकारी बना लेना।’

लड़की की बात सुन कर माँ ने बैंगन का शाक नहीं बनाया। क्वामहू कथा समाप्त कर घर आये। भोजन करन बैठे। बाकी में और तरकारियों परोसी गई मगर बैंगन नजर नहीं आया। बैंगन न देख कर भट्टजी ने पूछा—‘क्यों? आज बैंगन की तरकारी नहीं बनी?’

माँ ने कहा—‘अब मैं बैंगन तो ले मगर खान बूझ कर ही आज नहीं बनाए हैं।’

भट्ट—ऐसा क्यों?

माँ ने लड़की को बुला कर कहा—‘अब उन्हें बता दूँ बैंगन का शाक क्यों नहीं बनाने दिया?’

लड़की बोली—‘पिताजी आज आपने कथा में बैंगन की बहुत निंदा की थी। आपने कहा था कि—‘बैंगन शारीरिक दृष्टि से भी

हानिकारक है, आध्यात्मिक दृष्टि में भी बुरा है और ठाकुरजी को घेंगन का भोग भी नहीं चढ़ता । इसी में मैंने सोचा कि आप इतनी निंदा कर रहे हैं तो आप स्वयं कैसे खायेंगे ?

भट्ट—मूर्ख लड़की ! तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ कि—कथा के घेंगन अलग होते हैं और रमोई घर के अलग होते हैं । क्या मैं जो बात आई थी सो कहनी पड़ी । ऐसा न कहें तो आजोबिका कैसे चले ? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगे तो जीना फटिन हो जायगा ।

आप की बात सुनकर लड़की के दिल का ठीक तरह समाधान तो नहीं हुआ, मगर वह कुछ बोल भी न सकी । उसने मन ही मन सोचा—इसमें तो हम जैसी मूर्ख ही भलीं कि आजोबिका के लिए हांग तो नहीं करतीं । हाथी के दात खिचाने के अलग और खाने के अलग होते हैं ।

इस प्रकार कथा में तो भट्टजी पण्डित रहे और अर्थ में वह लड़की पण्डित रही । जो केवल कथा में ही पण्डित हैं—अर्थ में पण्डित नहीं हैं, वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों की भलाई करेंगे । स्वयं आचरण करने वाला ही अपने वचनों की छाप दूसरों पर डाल सकता है । जो खुद आचरण नहीं करता, उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

भक्त कहते हैं—इस प्रकार की कथा घोंचने वाले मानो रिश्वत लेकर गवाह देने वाले हैं । वे चाहे मान-प्रतिष्ठा के लोभ से या आजोबिका के लोभ से गवाही दें, पर है वह रिश्वत लेकर गवाही देने के समान ही । ऐसे लोग सत्य-अर्थ को, परमार्थ को नहीं जानते । रिश्वत लेकर गवाही देने वालों का अन्त में किस प्रकार

मंदा-प्येव होता है, इससे सिप एक जहाइरस्य दया ॥ ।

हो मित्र व्यापार के विमित्त बिदूषा गये । दोनों ने धन्योपाहार के सिप बधाशाक्य प्रयोग किया । पर जबम से एक को अपना काम हुआ और दूसरे को काम नहीं हुआ । जिस काम नहीं हुआ वा उसमें सोचा—व्याग करके-करके बक गया फिर भी कुछ काम नहीं हुआ । अब देश को लौट जाना ही बेबम्बर है । उसने अपना वह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया । मित्र ने सोचा—मुझे यहाँ काफी काम है और व्यापार में इतना फल है कि देश वहीं जा सकता । अर्थात् कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न लेवूँ, जिससे जो भी संतोष हो जाय । लेकिन यह क्या कहाँ यदि फिरंगा ? वह मोच कर हमने एक काज करीबा और अपने मित्र को बँकर कहा—माह जाय हो तो माफ़ी कीर यह काज अपने मायी का है ऐसा । कह देना कि वह काज कीमती है । इस सम्मति पर अपने । कुछ दिनों बाद व्यापार समत कर मैं भी आ जाऊँगा । काज पहुँचन से तुम्हारी भाभी को संतोष होगा ।

मित्र का दिया काज लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ । रास्ते में उसके मन में बेइमानी आ गई । यमुन्य दुर्बलताओं का पुच्छा है । कब बीज-सी दुर्बलता उसे बिचरा कर देती है, कहा नहीं जा सकता । उस विचार आया—काज कीमती है और मित्र व अपने म ही मुझे दिया है । वर-सेते किसी ने देना नहीं है—कोई ग़वार साज नहीं है । मन बेईमानी किम बिना जाता नहीं, यह मैं प्रयत्न करके देख लिया है । ईमानदारी स्वयं इतनी बेईमान है कि ईमानदार को भूखों मरना पड़ता है ऐसी मुँहजड़ी ईमानदारी को क्या

लेकर चाटूँ ? बेहतर यही है कि हाथ में आये डम लाल को हजम कर लिया जाय । थोड़ा-सा भूठ बोलना पड़ेगा । कह दूंगा—मैंने लाल दे दिया है ।

लोग सोचते हैं—पाप केवल जीव-हिंसा करने में ही है । भूठ-कपट तो लोगों की निगाह में मानो पाप ही नहीं हैं । भूठ-कपट में कौन-सा महा-आरम्भ-समारम्भ करना पड़ना है । लाल के लिए ललचाने वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा होगा । धनोपार्जन करने में अधिक आरम्भ-समारम्भ करना पड़ेगा और थोड़ी-सी जीभ हिलाने में आरम्भ-समारम्भ के बिना ही धन मिल रहा है । फिर ऐसे सस्ते धर्म का पालन क्यों न किया जाय ? कौन पाप में पड़ कर—आरम्भ करके धन कमाने का झूठ करे ।

ऐसा ही कुछ मोच कर वह अपने घर पहुँचा । उसने लाल अपने ही पास रख लिया, मित्र की स्त्री को नहीं दिया ।

मित्र की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला । उसने सोचा—वह तो अपने मित्र का कुशल-समाचार कहने आये नहीं, मगर मुझे जाकर पूछ आने में ही क्या हानि है ? वह पति के मित्र के घर पहुँची । पूछा—आप अकेले ही क्यों आ गये ? अपने मित्र को साथ नहीं लाए ?

उसने कहा—वह बड़ा ही लोभी है । उसने कमाई का लोभ छूटता ही नहीं है । खूब धन कमाया है, फिर भी नहीं आया ।

स्त्री ने पूछा—खूब कमाया है तो कुछ भेजा नहीं ?

वह—अजी, वह लोभी क्या भेजेगा ! कुछ भी नहीं भेजा उसने ।

मनुष्य जब एक पाप करता है तो उसे क्षिपान के लिए का पाप करने पड़ते हैं। कहावत है—जिसका एक पैर जिसके बाधा है वह लुढ़कता ही जाता है।

श्री सन्तोष करके बैठ गई। उसने सोचा—कुछ नहीं दिया तो न सही कुराख-पूखक हैं और कमाए कर रह हैं तो आखिर क क्यों जावेंगे ? अन्त में तो घर बही है।

इस समय व्यतीत होने पर वह भी अपना धन्य समझ कर घर लौटा। श्री न कहा—सकुशा तो रहे ? आप मुझे तो एकदम ही भूल गये। अपने मित्र के साथ कुछ भी न भेजा ?

पति ने कहा—भूल कैसे गया ? भूल जाता तो तुम्हारे लिए लाख क्यों भेजता ?

पत्नी—कीन-सा काल ?

पति—क्या मित्र के साथ भेजा था न ? तुम्हें मिला नहीं वह ?

पत्नी—नहीं काल तो मुझे नहीं दिया। वह तो आपके समाचार कहने के लिए भी नहीं आये। मैं लूट बगके घर गई। कुशा समाचार पूछे। उन्होंने बही कहा कि आपने उनके साथ कुछ भी नहीं भेजा।

पत्नी की बात सुनकर वह समझ गया कि मित्र के सब में बहमायी आ गई। काल बसी न ब्रज्म कर दिया है। प्रातःकाल होत ही वह समझ घर गया। उसे आभा देल पहले मित्र के चेहरे का रंग बड़ गया। लेकिन अपना को सम्मान कर बसने पूछा—अच्छा आप आ गये ?

‘जी हाँ’ कह कर वह बैठ गया। कुशल-वृत्तान्त के पश्चात् उसने पूछा—मैंने तुम्हें जो लाल दिया था, वह कहाँ है ? उसने कहा—वह तो आते ही मैंने तुम्हारी पत्नी को दे दिया।

दूसरे ने कहा—वह तो कहती है, मुझे दिया ही नहीं।

प्रथम मित्र—भूठी है। स्त्रियों का क्या भरोसा ! न जाने किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है।

इस प्रकार कह कर वह उरजने लगा—अपनी स्त्री को तो देखते नहीं और मुझे चोर, बेईमान बनाते हो। ऐसा जानता तो मैं लाता ही क्यों ? खबरदार, जो मुझसे अब लाल के विषय में कभी कुछ पूछा।

भूठा आदमी चिल्लाता बहुत है। उमका रग-ढग देखकर लाल वाले मित्र ने सोचा—यह लाल भी हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे धमकी दे रहा है।

आखिर वह हाकिम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम ने पूछा—तुमने किमके सामने लाल दिया था ? उसने कहा—मैंने केवल विश्वास पर ही दिया था। किसी को गवाह नहीं बनाया। उमकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिम को उसके कथन पर विश्वास हो गया। हाकिम ने सान्त्वना देते हुए कहा—मैं समझ गया हूँ। तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारा लाल दिलाने का प्रयत्न करूंगा। कदाचित लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत अवश्य वापिस आयगी। तुम अपने घर जाओ।

हाकिम ने उस छात्र रजा खने वाले को बुलाकर कहा—तुम्हारे बिपन्न में अमुक व्यक्ति में इस प्रकार की परिचाय की है। अपना भला चाहो तो जान लो।

जमने उत्तर दिया—आप मुझे अर्थ ही समझा रहे हैं। मैंने आपसे ही बसकी की को छात्र सौंप दिया है। छात्र वे वेने के गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं।

हाकिम ने उसके गवाह बुलवाये। चार बनावटी गवाह थे। बाड़े से पैसा के काकाब में आकर सूट्टी माची देने को तैयार हो गये थे। हाकिम के पूछने पर चारों ने गवाही दी कि हमारे सामने छात्र दिया गया है। हम ईमान, कर्म और परमेश्वर की कसम खाकर कहते हैं कि इसन हमारा सामने छात्र दिया है। हाकिम ने चार गवाहों को अलग-अलग करके कहा—छात्र कितना बड़ा था, बसक आकार का एक एक पत्थर कठा काथो। अब सूट्टे गवाह अक्कर में पड़े। उन्होंने कमी छात्र देखा नहीं था। बसकी बराबरी का पत्थर कार्य तो कैसे? फिर सोचा—काका कीवली चीज है तो कुछ तो बड़ा होगा ही। चारों पक्षी सोचकर अलग-अलग आकार के बड़े बड़े पत्थर कठा काथ, जो एक दूसरे से काफी बड़े-छोटे थे। हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए। फिर पूछा—इन भाग में स काका किस पत्थर के बराबर था? अब की अवस्थ गुम होन लगी। चारों जुगे तरह चकराये।

आखिरकार हाकिम ने चारों गवाहों के कोड़े लगाने की आज्ञा दी। जोड़ से पैसों के लिए सूठ बोझमा आसान था मगर कोड़े काया मुरिच्छ हो गया। चारों ने निश्चिन्ता कर कहा—इस्र कोड़े

क्यों लगवाते हैं ? हम लोगों ने तो क्या, हमारे बाप ने भी कभी लाल नहीं देखा । हम तो इसके मुलाहिजे और कुछ लोभ-लालच में फस कर गवाही देने आये हैं ।

असत्य कितना बलहीन होता है । सत्य के सामने असत्य के पैर उखड़ते ढेर नहीं लगती । असत्य में धैर्य नहीं, साहस नहीं, शक्ति नहीं ।

भूटे गवाहों की कजई खुल गई । हाकिम ने पूछा—कहो सेठ, इतना बड़ा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था ? सेठ लज्जित था । लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से वह धरती में गड़ा जा रहा था । वह बोलता क्या ? उसके मुख में एक भी शब्द न निकला । हाकिम ने कहा—तुमने लाल भी चुराया और भूटे गवाह भी तैयार किये । तुम्हारे ऊपर दुहरे अपराध हैं । अब सच बताओ, लाल कहाँ है ? नहीं तो गवाहों के बदले कोइनों से तुम्हारी पूजा की जायगी ।

मार के आगे भूत भागता है, यह लोकोक्ति है । सेठ ने फौरन लाल दे दिया ।

लाल के गवाह भूटे थे और वह प्रकट होगये । मगर धर्म के विषय में भूठी गवाही देने वालों पर कौन प्रतिबन्ध लगाए ? लोग घट घट कर घातें करते हैं, सत्य, शील, सन्तोष आदि का उपदेश देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि खुद कितने अश में इनका पालन करते हो ? दूसरों को उपदेश देना, मगर आप खुद उसके विरुद्ध आचरण करना भूठी गवाही देने के समान नहीं तो क्या है ?

जैसे लाल का आकार भिन्न-भिन्न बताया गया था, उसी

प्रकार ईश्वर की शक्त भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाई जाती है। एक कहता है—ईश्वर ऐसा है तो दूसरा कहता है—ऐसा नहीं, ऐसा है। इस प्रकार कहनेवाले वालों से पूछो—तुम दोनों ईश्वर की तो दो शक्तों बतला रहे हो। हममें से ईश्वर वास्तव में किस शक्त का है? तो वे क्या उत्तर देंगे? जैसे इन गवाहों से ज्ञात नहीं देना था उसी प्रकार ईश्वर की शक्तों बतलाने वालों ने कभी ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। मूठे गवाहों ने जो बात बिना समझे-झूठे सीक की थी और सीकरी बात तोते की तरह बह बी थी उसी प्रकार वह लोग भी बिना अनुभव किये ही सीकरी-सिक्करी बातें तोते की तरह ब्याख्या कर बैठ हैं। उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं है।

परम होता है—ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? इसका उत्तर यह है कि पकड़ाने की आवश्यकता नहीं। अन्त में तो सब और शीघ्र ही विजयी होता है।

ईश्वर के विषय में जगत् सुदृढ़ विश्वास हो गया तो वह सभी जगह मिलेगा। विश्वास में हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर के शरीर नहीं है, उसका कोई बन्ध नहीं है, वह केवल इन्द्रिय द्वारा से किये गये अनुभव से ही जाना जा सकता है। ऊपर जो प्राप्ति की गई है उसमें यही बतलाया गया है—

दीनश्याम देवा तस्या देव क तस्य चारु प्रभु तो मयी ।

उत्पन्न चित्त सुमर्त्त नित मेव क श्रीमुमिसुज्ज सादरा ॥

उत्पन्न चित्त से परमात्मा का स्मरण करने से उसका चित्त सन्तुष्ट स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति होगा। यही बात अन्त कवि भी कहते हैं।

सारांश यह है कि इन्द्रिय शुद्ध रूप बिना परमात्मा का दर्शन

नहीं हो सकता । अतएव साधक के लिए पहली सावना यही है कि वह अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयत्न करे । हृदयशुद्धि की बलवती इच्छा तभी उत्पन्न होती है, जब हृदय की अशुद्धि पहचान ली जाय । चिकित्सा से पहले रोग के ज्ञान की आवश्यकता रहती है । अशुद्धता का भान शुद्धि की ओर प्रेरित कर सकता है । इसी कारण भक्त जन्म दूसरे के अवगुणों का खयाल न करके अपने ही अवगुण देखते हैं और कहते हैं--

हूँ अपराधी अनादि नो जनम जनम गुना किया भरपूर के ।

लूटिया प्राण छह कायना सेविया पाप अठारह क्रूर के ॥

दूसरे के अवगुण देखने से काम नहीं चलेगा । अपने अपने अवगुण देखने से ही कल्याण का मार्ग मिल सकता है । दूसरों के अवगुण देखना स्वयं एक अवगुण है । दुनिया के अवगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त अवगुणों का खजाना बन जायगा । इसके अतिरिक्त अवगुण आपके लिए ऐसे साधारण हो जाएँगे कि आप उन्हें शायद हेय भी समझना छोड़ दें । दुनियाँ के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ अवगुण होंगे तो कुछ गुण भी होंगे । आप अपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण तो दिखाई दें, मगर अवगुणों की तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए । हाँ, अवगुण देखने हैं तो अपने ही अवगुण देखो । अपने अवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे ।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ । मेरे अवगुणों का पार नहीं है । प्रभो ! मुझमें यह अवगुण कब खूटेंगे ?

इस प्रकार अपने को ब्रह्म रहने से हृदय निर्वोप बनेगा और परमात्मा का दर्शन होगा। कोई आदमी चित्र बनाना न जानता होगा तब भी यदि वह सात काच पाश में रक्त कर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिचित्र उस काच में आ जायगा। अगर काच ही मैला होगा तो फोटो नहीं आएगा। अतएव अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काच की तरह स्वच्छ रखो। इससे परमात्मदर्शन हो सकेगा।

ईश्वर में रूप नहीं है। वह कभी ठगड़ा का है वैसे आपकी आत्मा है। अगर कोई पूछे कि—आत्मा कैसी है? तो उससे कहना चाहिए कि तुम्हारे भीतर बुद्धि है या नहीं? अगर है तो विचार कर बताओ—बुद्धि कैसी है? बुद्धि नहीं हो सकती तथापि उसका अस्तित्व स इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चाहे परमात्मा ब्रह्म की चीजों से विचार्य न हो तथापि उसका अस्तित्व अनुभवमिष्ठ है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जो परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह आत्मा की मत्ता को अस्वीकार करता है और आत्मा को अस्वीकार करन वाला अपना ही निषेध करता है और फिर अपना निषेध करने बाधा वह भीम है?

मित्रो! प्रत्येक कल्याणकारी पुण्य परमात्मा का अनन्त ज्योतिमय स्वरूप देखने के लिए उत्सुक है। अगर हृदय की मलमल का कारण उसकी वस्तुत्वता पूरी नहीं होती। हृदय को निर्मल बनाना ही परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है। जो हृदय को शुद्ध करने में सदा साध्यागत रहते हैं, वे अनन्त कल्याण के मार्ग बनते हैं।

वैर का परिहार

श्रीअभिनन्दन दु खनिकन्दन वन्दन पूजन जोग जी ।

यह श्रीअभिनन्दन भगवान् की प्रार्थना है । इस प्रार्थना पर विचार करते हुए यह देखना है कि आत्मा, परमात्मा से किस बात की प्रार्थना करता है और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या सम्बन्ध है ? सम्बन्ध के अभाव में किसी से कुछ माँगने पर आशा पूरी नहीं होती । आप कह सकते हैं कि दाता और याचक का कुछ भी सम्बन्ध न होने पर भी दाता, याचक की अभिलाषा पूरी कर देता है । दाता नहीं देखता कि याचक कौन है और कहाँ का है । उसकी उदारता को यह सब जानने की अपेक्षा ही नहीं रहती । दाता बिना ही किसी सम्बन्ध के याचक को दे देता है । ऐसी हालत में परमात्मा क्या बिना किसी सम्बन्ध के हमारी आशा पूरी नहीं करेगा ?

इसका उत्तर यह है कि दाता और पाचक में सम्बन्ध नहीं है, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। पाचक न ही दाता को 'दाता' पर दिया है। पाचक दाता से पाचना न करता और दाता यह न इन जो उसे पाचक को न कहता। वास्तव में पाचक न ही दाता को दाता पर दिया है और इस प्रकार दाता-पाचक का सम्बन्ध है।

अब हमें यह भी देखना है कि आत्मा और परमात्मा का क्या सम्बन्ध है। परमात्मा के अन्यान्य गुणों के साथ अपना जो सम्बन्ध है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो भी आत्मा हुआ है और परमात्मा हुआ निश्चयन है—वही आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध है। हुआ और हुआ निश्चयन का सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। आत्मा का मुख्य ध्येय हुआ का नाश करना है और परमात्मा हुआ का नाशक है। परमात्मा हमारा हुआ न मिटाए तो हमका हुआ निश्चयन स्वरूप ही कैसे कायम रहे। अतएव हुआनिश्चयन प्रभु से हमारी यह प्रार्थना है कि—

मीनभित्तन्दन हुआनिश्चयन बभूव पूज्य आता भी।

आता पूरे चिन्ता बूते आता मुक्त आरोग्य भी।

यह प्रार्थना किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें जो मात्र व्यक्त किया गया है वह जगत् के प्रत्येक प्राणी का मात्र है। संसार का कोई भी प्राणी आशा से अहीन नहीं है—सभी को आशा लगी हुई है, सभी को मूर्ति-मूर्ति की चिन्ताये सदा रही हैं। सभी मुक्त के अभिलाषी हैं और सभी आरोग्य चाहते हैं। वह सब आर्म्हाये प्राणी मात्र में समान हैं। यह बात दूसरी है कि अज्ञान के बंध होकर प्राणी अपने हुआ और हुआ के मूल को छेक तरह न सम-

समझना हो या विपरीत समझना हो, लेकिन दुःख से छुटकारा अभी चाहते हैं।

दुःख से मुक्ति चाहने पर भी जब तक दुःख का वास्तविक स्वरूप और दुःख के असली कारणों को न समझ लिया जाय तब तक जीव की चाह पूरी नहीं हो सकती। दुःख सबधी अज्ञान के कारण प्राणी सुख की अलाभिषां वे ऐसा उपाय करता है कि सुख पाने के बदले उल्टा दुःख का ही भागी बनता है। संसारी जीवों को जो दुःख है उसका प्रधान कारण पर-सयोग है। जहां पर-पदार्थ का संयोग हुआ और जन्ममें अहंभाव या ममभाव धारण किया कि दुःख की उत्पत्ति होती है। उस दुःख को मिटाने के लिये जीव फिर नवीन पदार्थों का संयोग चाहता है और परिणाम यह होता है कि वह दुःख बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रकार क्यों क्यों दवा की जाती है, क्यों-क्यों बीमारी बढ़ती हो जाती है। जब उपाय ही उल्टा है तो नतीजा उल्टा क्यों नहीं होगा ? कठिनाई तो यह है कि हम परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं, उसका आशय तो है दुःख दूर करने का, मगर हमारा भ्रम ऐसा है कि हम दुःख के कारणों को ही दुःख दूर करने का कारण समझ बैठते हैं। इसी भाव से हम प्रार्थना करते हैं। किसी को निर्धनता का दुःख है, तो किसी को मनान के अभाव का दुःख है, किसी को अपने अपयश की चिन्ता है। इस दुःख को मिटाने के लिए धन चाहिये, सत्ता चाहिये। और यश चाहिये अज्ञान पुरुष की धारणा है कि इन वस्तुओं का संयोग होने से ही हमारे दुःख के अकुल सूर्य जायेंगे और हम सुखी हो जायेंगे मगर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। संसार के यह सब पर-पदार्थ हमारे दुःख का नाश नहीं कर सकते। इनमें दुःखदलिनी शक्ति नहीं है। यही नहीं बल्कि वास्तव में यही दुःख के कारण हैं। जानी

पुरुष अपनी सम्बन्धविधि में इनका मत्स्य स्वरूप समझते हैं। उन्होंने जाना है कि बाह्य पक्षों के साथ मिलन करने में आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित किया जायगा इतनी ही बुद्धि की दृष्टि होगी।

अब तुम्हारी दृष्टि निर्भ्रंश हो जायगी और तुम्हें सत्य वस्तु ज्ञान का प्रतिभास होने लगेगा तब तुम अपने ऊपर इसे बिना न रहोगे कि बाह्य ! मुझे परमात्मा की मार्चना द्वारा दुःख का नाश करना या मगर मैं चाहता था दुःख के कारण। मैं रोग मिटाने के लिये रोग बढ़ाने वाले औषध का सेवन कर रहा था ! और अब रोग बढ़ा जा रहा था तो अपने अज्ञान के बल पर औषध को कोस रहा था। मेरी समझ कैसी सुन्दर थी !

दे मनुष्य ! तेरे अन्तःकरण में सचमुच ही दुःख दूर करने की अभिलाषा आती हुई है और तू सुख पाने के लिए मनुष्य है तो पहले यह समझ ले—अच्छी तरह निश्चय कर ले कि मैं दुःख क्या है ? और किन्तु दुःख को मिटाने की तुम्हें दृष्टि हुई है ? तू परमात्मा की मार्चना करके कौनसी आशा पूरी करना चाहता है ?

अपुनः मार्चना समीचीन है। मैं भी वसमें शामिल हूँ। अब तक शरीर के साथ मेरा सम्बन्ध बना है तब तक मरी आभिर्बोधाभिर्योका अस्त नहीं है। अनेक आम्पासिक और मायसिक दुःख लगे हुए हैं। उन्हें मैं जानता हूँ। मगर तुम्हें भी रोग है या नहीं ? मैंने अपने दुःखों को दूर करने के लिए साधुपन स्वीकार किया है और तुम अपने दुःख मिटाने के लिए भरे बास आये हो और धर्म किया करते हो। इस प्रकार मर और तुम्हारा एक ही उद्देश्य दुःख मिटाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या शक्य क्या की जा रही है।

यह सदैव स्मरण रखना होगा कि अपने दुःख दूर करने के लिए अभी तक हमने जो कुछ किया है, वह अत्यन्त अल्प है और बहुत कुछ करना अभी शेष ही पड़ा है। अतएव अपने जुद्ध प्रयत्न पर अहंकार न करना। अहंकार किया तो फिर दुःख नहीं मिटेंगे। जो कुछ करते हो उसे परमात्मा के पवित्रतम चरणों में समर्पण कर दो और उसी से दुःख दूर करने की विनम्र भाव से, उज्ज्वल अन्तःकरण से अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एकत्र करके प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि—हे प्रभो! तू ही मेरा दुःख मिटा। मैंने सारा ससार छान डाला, मगर दुःख मिटाने वाला कोई नज़र नहीं आया। अब सद्भाग्य से तेरी शरण मिली है, इसलिये प्रार्थना करता हूँ कि तू ही मेरा दुःख मिटा। भगवन् तू ही दुःखनिकदन है। तेरे साथ मेरा सबध है। मैंने तुझे दुःखनिकदन, भवभयभजन, दीनदयालु आदि विरुद्ध दिये हैं। इसलिए मेरी आशा पूरी करो। मेरी चिन्ता का नाश करो।

परमात्मा के प्रति हमारी यह माँग है। मगर यह देख लो कि यह माँग सच्ची है या नहीं? माँग पेश करने के बाद ऐसा न हो कि वह आपको सुख देने लगे और तुम सुख न लेकर दुःख ही लेने लगे। इस लिए कहता हूँ—पहले अपने दुःख को समझ लो। निश्चय कर लो कि वास्तविक दुःख क्या है? यह समझे बिना सुख के बदले कहीं दुःख न लेने लगना।

पहले कहा जा चुका है कि ससार में प्रत्येक प्राणी के दुःख अलग अलग हैं। किसी को तन का दुःख है, किसी को धन सबधी दुःख है, किसी को स्वजन सबधी दुःख है और किसी को मानापमान सबधी

हुला है। इस प्रकार मय का हुला अलग-अलग है। स्त्रियों का हुला पुरुषों का हुला से भिन्न है। बहिर कइ बीजों पसी भी मिसेली जो पुरुषों को सुन्दर है और स्त्रियों को दुःखरूप प्रतीत होती है। स्त्री म स्त्रियों को सुख मित्रता है और पुरुषों को दुःख होता है। महीन चूरी और साँधी पहनकर स्त्रियाँ सूर्य में छुपी नहीं समानी, बहिर पुरुष को पहना दिया जाय तो उस दुःखप्रतीत होगा। इस प्रकार सबका हुला भिन्न-भिन्न है। मगर यह सब बहना की कलसाव है। कल्पना न ही पदार्थों में हुला का रंग भर दिया है। यह बाह्यविक हुला नहीं है। लागो न इन हुला के आगे बाह्यविक हुला को मुखा दिया है और ऊपरी बातों में ही अचरमही हुला मान लिया है। चूरी और चूनी का अभाव में ही क्यों चुरी होती है? इसका कारण नहीं है कि उसे पहनायी लगती है। पुरुष को यह प्रिय नहीं है अतएव सब अभाव में उस हुला नहीं होगा। इस प्रकार सभी व अपनी अपनी कल्पना के अनुसार हुला की सृष्टि करती है। वह सब हुला बहना के ही पुत्र हैं।

हुला दूर करने की प्रार्थना में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मगर वह ऊपरी और कल्पना प्रसूत हुला मिटाने के लिए नहीं। अतएव इदंश हुला का विचार करना चाहिए जो सबके लिए साम्य हो जिससे सभी प्राणी बूटना चाहते हो जिससे बूटने पर सब हुला का बाह्यविक नारा हो जाय और जिसके भिन्न बिना ऊपरी हुलों के भिन्न जाने सभी का विनाश लाभ नहीं है।

1

चूँकि के लिए या नहीं और सुन्दर चूनी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना अज्ञान है। एसी प्रार्थना करने वाले का करने वाली से

परमात्मा की सहृदयता नहीं समझी और न अपने दुःख को ही समझा है। परमात्मा से उस मूलभूत दुःख के विनाश की प्रार्थना करना चाहिए जो और किसी के मिटाने नहीं मिट सकता और जिसके मिटने पर ससार की अमीम सम्पदा भी किसी काग की नहीं रहती। जब तुम परमात्मा से ससार की कोई वस्तु माँगते हो तो समझो कि दुःख माँगते हो और दुःख मागने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करना क्या तुम्हें उचित मालूम होता है ?

राजा की पहचान केवल छत्र और चवर से नहीं होती। छत्र चवर तो नाटक का एक पात्र भी लगा लेता है। क्या उसके प्रति राजोचित व्यवहार किया जाता है ? उसे आप राजा मान लेते हैं ? नहीं। अतएव राजा की सच्ची पहचान छत्र चवर नहीं है। प्रजा का यह बड़ा दुःख, जो उसकी सहायता के बिना नहीं मिट सकता, उसे मिटाने के लिए जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है वही सच्चा राजा है। यही राजा की सच्ची कसीटी है। ऐसे प्रजाप्रिय राजा के समक्ष किस दुःख को दूर करने की प्रार्थना करोगे ? क्या तुच्छ और निस्सार चीज माँगने के लिए उसके दरबार में जाओगे ? अगर ऐसा किया ता समझा जायगा कि तुमने उसका महत्व ही नहीं समझा।

राजा के विषय में तुम्हें मालूम है कि छोटी छोटी बातों की मांग उससे नहीं करना चाहिए। तब परमात्मा जैसे तीन लोक के राजा के संबंध में यह बात क्यों भूल जाते हो ? क्या परमात्मा को तुमने इसी योग्य समझा है कि उससे दाल-भात मांगा जाय ? ऐसा समझने वालों ने परमात्मा की सहृदयता घटाई है, बढ़ाई नहीं।

जो असह्य दुःख मन में व्याप्य होता है उस मिटाया तो दूर रहा सर्वसाधारण उस दुःख को जान भी नहीं सकता । मग्न क उस दुःख को मिटाने के लिये हो मन्त्रत्रय परमात्मा को प्रार्थना करते हैं । अब देखना चाहिये कि मन में क्या दुःख है ? किसी ने तुमसे कहा— मैं तेरा ठिरे काटूँगा । तूरी आँख फोड़ दूँगा या तूरी जबानी लूँ कर दूँगा या तूरी शरीर की सारी शक्ति लूँगा । तो बर सुनकर तुम को कैसा दुःख होगा ? अब इसका आराध यह है कि जरा जी मरणा का दुःख अत्यन्त प्रबल है । इसी दुःख को मिटाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिये कि प्रभो ! मैं अनादि काल से जरा और मरणा के चक्कर में पड़ा हूँ । अब मैं इनसे त्रस्त हो गया हूँ । यह दुःख मुझे सदा रहे । तेरे सिवाय और किसी से यह दुःख नहीं मिट सकता । इन्हीं दुःखों का विनाश करने के लिए अनेक महापुरुषों ने ससार का सम्पन्न वैभव त्याग कर राजपाठ को छोड़कर उस संघम की शरण गयी है, जिसके बिना यह दुःख नहीं मिट सकता ।

जरा और मरणा का दुःख तुम्हें है या नहीं ? और तुम बूढ़ा होना या मरना चाहते हो कि नहीं ? अगर तुम्हें यह दुःख अग्रिम है तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभो ! मुझे इस दुःख से बचा ।

परमात्मा ही इस दुःख से बचा सकता है क्योंकि उसने स्वयं इस पर विजय प्राप्त की है । जिसने जिस पर विजय प्राप्त कर ली है वही उससे दूरियों की रक्षा कर सकता है । इस विरह में परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई शक्ति पंजी नहीं है जो इस दुःख से मनुष्य को बचा सकती हो ।

आज से पर्युषण-पर्व आरम्भ होता है। भारतवर्ष में अनेक त्यौहार पर्व प्रचलित हैं। किसी पर्व के दिन राखी बाँधी जाती है, किसी पर्व के उपलक्ष में होली की ज्वाला सुलगाई जाती है, किसी पर्व पर दीपक जलाये जाते हैं, किसी पर भैमों और बकरों का निर्दय वध करके मनुष्य अपनी शूरावीरता का परिचय देते हैं। इस प्रकार के अनेक पर्व आते हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य न समझ कर भारतवर्सी आमोद-प्रमोद करते हैं, मनमाना खाते पीते हैं और अनेक प्रकार के कुत्सित व्यवहार करके पापोपाजन भी करते हैं।

इन सब त्यौहारों श्री अपेक्षा जैनों का पर्युषण पर्व निराला है। अन्य त्यौहारों के अवसर पर अच्छा और अधिक भोजन न किया तो यह समझा जाता है कि हमने त्यौहार मनाया ही नहीं। मगर पर्युषण के अवसर पर अच्छा और अधिक भोजन किया जाय और राग-रग किये जाए तो यह समझा जाता है कि हमने पर्युषण नहीं मनाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्युषण पर्व में अन्य पर्वों की अपेक्षा विरुद्धता है। कोई इस पवित्र पर्व को मर्यादा का उल्लंघन करे यह बात दूररी है अन्यथा प्रत्येक जैन धर्मानुगामी अपनी शक्ति के अनुसार यह महापर्व मनाता ही है और दूररे भद्र प्राणियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

अनेक स्थानों पर पर्युषण के दिनों में व्यापार बंद रक्खा जाता है और मकान बनाने आदि के आरम्भजनक कार्य भी नहीं कराये जाते।

पर्युषण पर्व आठ दिन का होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी कार्य को अगर सम्यक् प्रकार से सम्पन्न करना हो तो उसमें

समय की आवश्यकता रहती ही है। जब काइ लौकिक स्वीकार करने को हाता है तो कई दिन पहले से संवत्सरी तैयारी होने लगती है। शीतलपत्री से कई दिन पहले सब लोग मन्थाना और दुकानों का कूड़ा-कचरा निकाल कर बाहर फेंकना लगत है ताकि शीतलपत्री के समय पूरी सफाई होकर स्वच्छता हो जाए। व्यापारी लोग वर्ष भर के आंकड़े तैयार कर लत हैं जिस से वर्ष भर के डानि-बाम का पता चल जाय। यही बात पशु पक्ष पक्ष के संबंध में है। पशु पक्ष पक्ष के अनिमित्त संवत्सरी के दिन जो कार्य करना है उसकी तैयारी के लिए एक समाद का समय निकल दिया गया है। संवत्सरी के दिन आत्मा को शान्त कथापहीन, निर्बिचार और स्वच्छ बनाया जाता है। इसका लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति के वर्ष एक समाद का समय दिया गया है। इस एक समाद में समभाव का अभ्यास करके अभ्यास समभाव को विरोध रूप से स्थापित करके आत्मा को शान्त शान्त बनाया जाता है। शान्त-परम का कूड़ा-कचरा काय काय माया माद आदि निराश फेंकने के लिए यह समाद है। जो मनुष्य सात दिन तक अभ्यास करने में कमजोर रहेगा वह उसके बाद अपनी काबिलिती में भी कमजोर रहेगा। जो सात दिन में पूरी तरह शिद्ध पा लेगा वह अपने कार्य को साब लेगा।

माघपद मास में पूर्ण शीतलपत्री हो जाती है। पूर्ण की कठोरता एक जाती है और उसमें सुखता एवं शीतलता आ जाती है। इस शान्तिमय वातावरण में पशु पक्ष पक्ष आता है और मनुष्यों का कृति की ओर इशारा करके मान्य कहता है। तुम भी अपने हृदय का सवाप छोड़ो। कठोरता छोड़ो। सुखता और शीतलता बरण करो। माघ पद मास में भद्विष्यो बड़े बग के साथ एक भी पक्ष रुके बिना अपने

पति-सरित्पति-समुद्र-की ओर भागती दिखाई देती है। उसी समय पर्युपण्ण पर्व हमारे कानों में कहता है—एक समय का भी प्रमाद मत करो। (समयं गोयम । मा पमायए) देखो, नदी किस अनवरत गति से, तेजी के साथ सागर की ओर भाग रही है। उसी प्रकार तुम भी अपने स्वामी-परमात्मा की ओर अनवरत गति से चलो। क्षण भर भी मत रुको। नदी बीच में आने वाली चट्टान को जैसे लाघ कर आगे बढ़ जाती है उसी प्रकार तुम भी समस्त विघ्नबाधाओं को लाघ कर परमात्मा के पथ पर बढ़ते चलो।

भाद्रपद मास में जब समस्त पृथ्वीतल हराभरा और प्रसादपूर्ण बन जाता है तो मयूर अपनी भाषा में और मेंदक अपनी भाषा में मानों परमात्मा की स्तुति करने लगते हैं। उस समय पर्युपण्ण पर्व हमें चेतावनी देता है—ऐ मनुष्य ! क्या तू इन तिर्यञ्चों से भी गया बीता है कि सार्थक और व्यक्त भाषा पाकर भी तू प्रभु की विरुद्धावली का बखान नहीं करता और उच्च स्वर से शास्त्रों के पवित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता ? सारांश यह है कि पर्युपण्ण के समय में समस्त प्रकृति एक नवीन रूप लेती है।

पर्युपण्ण पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर्श उपस्थित करता है। चाहे आपका शत्रु अपनी ओर से शत्रुता का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग कर देना चाहिए और हृदय को स्वच्छ करके उसे गले लगाना चाहिए। उस दिन प्राणी मात्र की मित्रता का अनुसंधान करना चाहिए।

आप कह सकते हैं—जिन लोगों के साथ हमारा वैर वश-पर-परागत है, उनके साथ मित्रता किम प्रकार की जाय ? मगर पीढ़ियों

से बैर होता है तो पीढ़ियों से प्रेम भी होता है और क्या पीढ़ियों का बैर मिटता नहीं है ? मिटता न होता तो कानि पुरुष मिटाने का क्या बरा क्यों देते ? अगर आप धर्म की सपमुख आराधना करेंगे और आपका अन्तःकरण शुद्ध और तीव्र कषाय की वासना से रहित हो जायगा तो मायों के माहक पुरुष के प्रति भी आपको बैरभाव नहीं रहेगा। इस समय सारी रचना ब्रह्म साधनी। रात्रुता की परिमाण दूसरी हो जायगी। इत्य प्रेम से पुरित हो जायगा। प्रेम से जो आनन्द होता है, बैर से नहीं हो सकता। सबको मित्र बनाया अपना धर्म है। किसी को बैरी बनाना या किसी क बैरी बनना धर्म नहीं है।

बहुत से लोग कहा करते हैं कि हम तो बैर छोड़ते हैं पर वह बैर नहीं छोड़ता। वह कबन भ्रमपूर्ण है। अगर आपका हृदय में प्रेम की प्रकृति भावना उद्भूतने लगगी तो उसका बैर की भाग कुछे बिना रहेगी ही नहीं। बैर से ही बैर बढ़ता है। आपका हृदय का बैर आपके शत्रु की बैरानि का है धर्म है। जब इस धर्म नहीं मिलता तो वह भाग कब तक चलती रहेगी ? आन नहीं तो कल अन्तर्गत कुछ जायगी। इसका अतिरिक्त आप दूसरे की चिन्ता क्यों करते हैं ? अगर आपको निश्चय होगया है कि बैरभाव स्वाभाविक है और उससे सदाय उत्पन्न होता है तथा आत्मा अनुपित होती है तो आपको त्याग कर ही देना चाहिए, चाहे दूसरा त्याग करे या न करे। आप त्याग करेंगे तो आपका कल्याण होगा वह त्याग करेगा तो उसका कल्याण होगा। वह कोई मौका नहीं है कि वह दे तो मैं दूँ। अगर किसी की आत्मा अस्वच्छ अनुपित है तो सम्भव है वह शीघ्र बैर न छोड़े जब तक आप भी अपना अकल्याण क्या करते हैं ? आपको

निर्वैर घन कर अपनी आत्मा को शान्त और पवित्र बनाना ही चाहिए ।

वैर भूलकर किम प्रकार अपने अपराध की आलोचना करनी चाहिए, यह जानने के लिए एक उदाहरण लीजिए ।

भारत के प्राचीन राजाओं में राजा भोज बहुत प्रसिद्ध हैं । बहुत कम भारतवासी ऐसे मिलेंगे जो भोज के नाम से अपरिचित हों । राजा भोज के समय में अनेक अच्छी बातें होती थीं । भोज स्वयं अच्छे कामों में भाग लेता था और किसी को दुःख नहीं देता था । भोजराज की मृत्यु होने पर एक विद्वान् ने कहा है—

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती ।

परिहृता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवगते ॥

अर्थात् आज भोजराज का स्वर्गवास होने पर धारा नगरी निराधारा हो गई, सरस्वती का सहारा न रहा और सब पण्डित खण्डित हो गये ।

इस कथन से स्पष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेम से पालन करता था और विद्या का बड़ा ही अनुरागी था । वह विद्वानों का खूब आदर-सत्कार करता था । भोज स्वयं विद्वान् था अतः विद्या और विद्वानों की कद्र करना उसके लिए स्वाभाविक बात थी । राजा भोज दयालु और गुणवान् था ।

भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था । ब्राह्मण निर्वन होने पर भी स्वमान का धनी था । जो कुछ मिलता उसी पर वह अपना निर्वाह कर लेता था । संचय के उद्देश्य में वह कभी किसी से कुछ न माँगता और न अपना अपमान कराता । वह भिक्षा पर

अपना निर्वाह करता था। 'माछण को घन कंबल मिच्छा। बसक पर में तीन प्राणी मे—बह बसकी माता और पत्नी। बर्बान मिच्छा म मिलाने पर कभी कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता था।

एक दिन की बात है कि माछण बहुत भूखा परन्तु उसे मिच्छा न मिली। घूमते-घूमते वह बह गया और भूख बस सदा रही थी। अन्त में बसन बिचार किया—संभव है की न कुछ बचा रक्खा हो तो इस समय तो वह खिलायगी ही। फिर देखा जायगा। इस प्रकार बिचार कर घर की ओर आया। बसकी माता और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी बह कुछ खाये तो बत्ताये, खाए और और खिलाय। मगर माछण को काफ़ी हाथ आया देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वह माछण से कुछ भी न बोली। माछण घर गया। बसने अपनी पत्नी से कहा—भाबो, कुछ हो तो खाने को दो।

पत्नी—कुछ खाए दोघो तो बत्ता वू। पर में तो कुछ भी नहीं है।

माछण—रोज खाता हूँ। आज नहीं मिच्छा तो की होकर एक दिन का मोहन भी नहीं दे सकती।

माछण बहुत भूखा था। उसे क्रोध आया। उधर माछण्णी भी बाक होगई। माछण्णी ने कहा—कभी एक दिन से बत्ता का मोहन खाए दोघो तो मुझसे कहो कि सँभाल कर क्यों म रक्खा। बाकर देखा नहीं और फिर ऊपर से मॉगया तथा ठहरार करना वह भी मक्का कोई बात है। अगर खिलाने की हिम्मत नहीं की तो बिबाह किये बिना ही कीम काम अटकता था।

ब्राह्मण तपा हुआ आया था। उसने क्रोध से तमतमाते हुए कहा—शरिनी ! मेरे घर तरी जैसी स्त्री आई तो अब खाने को कैसे मिल सकता है ? कोई सुलक्षणा स्त्री आती तो मैं कमा लाता। मगर तू ऐसी अभागिनी मिली है कि मैं भटकते-भटकते हैरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका। तू अर्धा गिनी है। तुझे भी कुछ तो करना चाहिए था। मिहनत मजुरी करके भी कुछ खाना चाहिए था। स्त्री को यह ता मोचना चाहिए था कि कदाचिन् कोई अतिथि आलाय तो कैसी भीतेगी।

ब्राह्मणी और गरम हो गई। वह कहने लगी- धम धमृत हो गया। अब जीभ बंद करलो। धिक्कार है उन सासूजी को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं अभागिनी हूँ तो अभागिनी ही सही, तुम्हारी माता तो भाग्यशालिनी हैं। उनके भाग्य से ही कुछ मिला होता। दरअसल अभागिनी मैं नहीं तुम्हारी माता हूँ, जिन्होंने तुम सरीखा सपूत पैदा किया जिसके पीछे मैं भी कष्ट पा रही हूँ।

ब्राह्मण ने कहा—तेरे मा-बाप ने तुम्हें तो खूब पैदा किया है, जो अपनी सासू के लिए ऐसे शब्द बोलती है। निर्लज्जा को लज्जा बू भी नहीं गई।

यह कह कर ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा। ब्राह्मणी चिल्लाई—हाय, बचाओ, दौड़ो, कोई। उसके सिर से खून बहने लगा। स्त्री की पुकार सुनकर वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछताछ की। ब्राह्मणी कहने लगी देखो—मुझे इतना माग है कि सिर से खून बहने लगा है। लड़ाई का कारण यही है कि घर में कुछ है नहीं और खाने को मागते हैं। इस राज्य में ऐसे भी आदमी रहते हैं। घर में दाना

नहीं और बिबाह करके स्त्री को पकड़ लाते हैं और फिर बसन्ती सिंहा पक्षीद करत हैं। जहाँसे पूछ लो, महाद का और कोई कारण हो ता।

जादख सोचने लगा—पुरा हुआ। मैं ने बुधा ही क्रोध में आकर इसे मारा। इससे जाने का मोका आगया।

पुलिस ने कहा—इसमें स्त्री का कोई अपराध नहीं। वह पुरुष का ही शोच है। जादख ! तुमन स्त्री पर अत्याचार किया है। तुम गिरफ्तार किये जाये हो।

जादख गिरफ्तार होकर कोतवाल के पास पहुँचाया गया। जादख सोचने लगा—क्रोध में आकर जादखी को मार तो दिया, मगर अब पहुँगा क्या ? पुलिस के सामने अपनी कष्टकथा कहने से काम ही क्या है। निर्णय लज्जित होने के और क्या होना ? बाद जो हो राजा के भिक्षाप और किसी को कुछ भी चर न दूंगा।

कोतवाल ने कहा—तुम अपना बयान लिखाओ। तुमने क्या किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो ?

जादख बोला—मैं महाराज कोश को छोड़ कर और किसी के सामने बयान न दूंगा। कोतवाल ने बहुत डाँट-फटकार बरखाई मगर जादख उस से मस नहीं हुआ। बसने बयान नहीं दिया। कोतवाल ने सोचा—जादख बड़े बिदी होते हैं। इससे बिद न करके महाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा। इसने जादख के कथनामुसार राजा के सामने ही जादख को पेश करने का निश्चय किया।

पहले जमाने में आजकल की तरह मुकदमे की तारीखों पर तारीखें नहीं पड़ती थीं। मामला मौखिक सुनकर चटपट फैसला दे दिया जाता था। आजकल का न्याय बड़ा महंगा और विचित्र है। उस समय का न्याय सस्ता और सीधा था।

दूसरे दिन राजा भोज अपनी राज-सभा में आये। सिंहासन पर आसीन हुए। क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किये गये। सयोगवश उस दिन पहला नवर उम ब्राह्मण का ही था। राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—यह कौन है? इसने क्या अपराध किया है? सरकारी शख्स ने कहा—यह ब्राह्मण है। इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्दयता से पीटा है कि उसके सिर में खून आ गया। अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो न जाने क्या-क्या कहती। परन्तु स्त्री को दरबार में लाने की आज्ञा नहीं है। इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। वह कहती थी—यह ब्राह्मण कुछ लाकर तो देना नहीं है और खाने को मागता है। खाना न मिलने पर इसने स्त्री को बुरी तरह पीटा है।

राजा—ब्राह्मण ! क्या यह बात ठीक है ?

ब्राह्मण—महाराज ! और सब ठीक है, एक बात गलत है। यह मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं। पर मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ।

कोनवाल—हुजूर ! यह आपके सामने भी झूठ बोलता है। यह ब्राह्मण है और अपने को चाण्डाल प्रकट करता है।

ब्राह्मण—महाराज ! यह लोग ऊपर की बातें देखकर मुझे ब्राह्मण कहते हैं। भीतर की बात का इन्हे पता नहीं। मैं असली-भीतरी

जात कर रहा हूँ।

सत्यं नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतस्या नास्ति पतञ्जलपञ्चक सचयम् ॥
मत्स्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म इन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतस्या ब्रह्म होतव्यं ब्राह्मणसचयम् ॥

महाराज ! सत्य का अभाव, तप का अभाव इन्द्रियनिग्रह का अभाव और भूतस्या का अभाव पाँचों का सचय है। जिसमें सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो, प्राणिजों की रक्षा हो, वही ब्राह्मण कहलाता है।

वो ब्राह्मण होगा वह आपको समस्त अभिवृक्ष बनकर भी आपण। कुछ में पाँचों के सचय मौजूद हैं, अतएव मैं अपने आपको पाँचों के मन्द किता है।

मित्रा ! आप दूसरों पर तो वह सचय पञ्चक का प्रयत्न मत करो। राज्य में शासक को भी ब्राह्मण कहा है। आप शासक होने का दावा करते हैं तो वह सचय अपने ही ऊपर पड़ाने का प्रयत्न करना।

ब्राह्मण ने कहा—जिसमें ब्राह्मण के वह सचय मौजूद हैं वह ऊपर से पाँचों होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है। जिसमें पाँचों के सचय पाप जात हैं वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर भी मौजूद से पाँचों ही है।

किसी समय ब्राह्मणों की बहुत प्रतिष्ठा थी और बसन्त कारवा बनका मरावार का। आज वह स्थिति नहीं रही। आज्ञा के कई ब्राह्मण तो एक ही कम्पा की दो जगह समाई कर बैठे हैं और दोनों जगहों से

रुपये णँठ लेते हैं । एक जगह कन्या देना ठहरा कर उसे दूसरी जगह देना ठहरा लेना अन्याय की हद है । यह घोर अनीति है । मन्त्राचार्य ऐसा घोर दुष्कर्म कदापि नहीं कर सकता । कन्या बेचना महापाप है और जब ब्राह्मण ही यह महापाप करने लगेंगे तो दूसरे क्या नहीं करेंगे ?

मेरे पास एक दायमा (?) ब्राह्मण सज्जन एक प्रार्थना-पत्र लेकर आये थे । उसमें यह था कि हमारा जानि में लड़की के बदले रुपया न लेने का रिवाज था, लेकिन अब बहुत से लोग इस रिवाज को भग करके रुपये लेने लगे हैं । इत्यादि । किन्तु ऐसे मामले में मैं क्या कर सकता था ? मेरा अधिकार सिर्फ कहने का है, इसलिए कहता हूँ कि कन्या के बदले रुपया लेना महापाप है और इस तरह का रुपया लेने वाले का कभी भला होते नहीं देखा जाता ।

एक आदमी के पाँच लड़कियाँ और एक लड़का था । उसने पाँचों लड़कियों के भरपूर रुपये लिये, फिर भी लड़का कु वारा रह गया, और उसके वश का नाश हो गया । लड़कियों के रुपये लेने पर भी यह परिणाम निकला । ऐसे ऐसे परिणाम देखते हुए भी लोग लालसा नहीं छोड़ते और यहाँ तक जघन्य कार्य करने लगते हैं कि एक कन्या की दो जगह सगाई कर देते हैं । आर्यजाति का, जो समार में अद्वितीय उन्नत आदर्श वाली और धर्मपरायण समझी जाती है, यह नैतिक पतन देखकर किसे मानसिक सताप न होगा ।

मेरा उद्देश्य ब्राह्मणों पर आक्षेप करना नहीं है । हमें भी ब्राह्मण ज्यादा प्रिय हैं । हमारे गणेश्वर इन्द्रभूति गातम ब्राह्मण ही थे, लेकिन सत्य, दया आदि ब्राह्मणोचित गुण न होने पर भी केवल ब्राह्मणों

की कृष्ण से अम्न लेने के कारण ही ज्ञातव्य कहलान वालों की-
 अनाथों-विधवा-पारस करन वालों को क्या कहा जाय । जिस देश
 में बहुत करोड़ ज्ञातव्य रहते हैं और एक बहुत बड़े संख्या में साधु
 रहते हैं । उस देश का पता-पता आज इनका भी-पता क्यों भुला हुआ है ।
 इस प्रश्न का समाधान करने चाहोगे तो ऐसे ही कारण प्रतीत हय ।
 ऐसे ही कारणों से भारत की भी-पता भूल रही है । लोगों ने अपने
 अज्ञान-चरित्र को भुला दिया है और धर्म एवं नीति से दूर हो-
 जा रहे हैं । मित्रों ! अपने प्राचीन पुरातों के सिद्धांत-कथा की रक्षा
 करो । अत्यधिकार से मित्रों हुए गौरव को बहाकर संपूर्ण अज्ञान-
 जिससे भविष्य की सहाय भी तुम्हारे ऊपर गढ़ कर सके । तुम्हारे
 पुरातों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश्व में दिखाई है, क्या वह तुम
 अपनी सन्तति को नहीं दिखा सकोगे ? अगर न दिखा सके तो
 संपूर्ण नहीं कहना सकोगे । संपूर्ण बनने के लिए पाप से दूर नीति
 को सब छोड़ो धर्म को जीवन में एक रस कर लो । ऐसा न किया
 तो कुतरत सदा देगी ही ।

श्रीकृष्ण ने पाद्यों से सुझा, परस्त्री को-सुपता और मरि-
 पात छोड़ देने को कहा था । मैत्रकथा के अनुसार कृष्णजी ने अग-
 बान्-परिग्रह-मि की बाणी सुनकर कहा था और भागवत आदि
 के अनुसार भाषी दक्ष कर कहा था । कुछ भी हो यह तो निश्चित
 है कि अज्ञान-पाद्यों को चेतावनी दी थी । उन्होंने कहा था—मैं
 स्वयं बहु-वरा भ जन्मा हूँ । मैंने तुम लोगों की रक्षा की है, लेकिन
 मेरे द्वारा ही सदा तुम्हारी रक्षा और पालन-पोषण होगा यह सब
 समझे । इस भ्रम में रहोगे तो जुरे दिन देखने पड़ेंगे । अगर तुम
 तीन बातें जाह्नवानों को मैं तुम लोग का रक्षक और कल्याणकर्ता

हूँ। अगर तीन बातें न छोड़ोगे तो आपस में ही मूसलों से मिर फोड़कर मर जाओगे। वह तीन बातें यह हैं—मदिरापान, द्यूत और परस्त्री सेवन।

यों यह तीन बातें साधारण ही थीं, फिर भी यादवों ने कृष्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने मदिरापान किया, जिससे वश का नाश हो गया।

आप लोगों में कोई दारु तो नहीं पीता ? आज कल कई ओस-वाल कहलाने वाले भी दारु पीने लगे हैं। मगर स्मरण रखो, दारु पीने वालों की कृष्ण भी रक्षा न कर सके, तो औरों की क्या चलाई है। अगर कुसंगति में पड़ कर कोई पीने लगा हो तो उसे अब त्याग देना चाहिए।

कृष्णजी ने दूसरी बात जुआ छोड़ देने की कही है। जुआ का व्यसन मनुष्य को कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों में डाल देता है, यह कौन नहीं जानता ? युधिष्ठिर जैसे शूरवीर और प्रतापी महापुरुष की जो दुर्दशा जुआ ने की, उसे सभी जानते हैं। फिर तुम किस खेल की मूली हो ? जुआ खेल कर अपनी प्रतिष्ठा गँवाना, अपनी सम्पदा से हाथ धो बैठना और फिर अनेक पापों में प्रवृत्त होना, किसी भी दशा में वाँछनीय नहीं हो सकता। आजकल जुए के अनेक मन्य (!) रूढ़ प्रचलित हो गये हैं। उन सब से वचना विचारशील पुरुषों का कर्तव्य है।

कृष्ण ने तीसरी बात परस्त्रीत्याग की कही थी इस विषय में अधिक क्या कहा जाय ? कुलीन पुरुषों के लिए परस्त्रीगमन एक

महान् कसक रूप है। कुलीमता के माते भी इस बात से इन्कार आवश्यक है। इससे लोक और परलोक दोनों सुधारते हैं।

कुप्युषी क्या जैन और क्या वैष्णव—सभी के महापुरुष हैं। वे पुण्योत्तम और मावी तीर्थ कर हैं। सभी और शिष्टकर बात से एक अद्वैत आत्मी की भी यामी काठी है फिर व तो महापुरुष व। उनकी बात मानने में शिष्ट हो है।

जिससे यह तीम बातें सिद्ध हों उसका मन्त्रमण्डल मिट गया समझो। इनके स्वागत से सभी छविओं से जीवन पवित्र बनता है। आप लोगों को भी इन तीम बातों का स्वागत कर देना चाहिये। मगर पादरों की तरह मत करना। पादरों ने कुप्युष के मामले तो स्वीकार कर लिया था कि हम इन तीमों का स्वागत कर देंगे, मगर हर जसक स्वागी नहीं। इसी प्रकार आप भी कश्चित् सामने कहें और फिर स्वागत न करें। मुझे आपन अपना गुद माना है परन्तु इन तीम बातों के न स्वागत पर कुप्युष भी पादरों की रक्षा न कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? साधना यह कि अपने धर्म पर विश्वास हुए बिना कल्पाव्यवस्था हो सकता।

क्रिस्तक हृदय में गुणों के प्रति राग होगा जो अपनी आत्मा को निर्दोष बनाता जायेगा और जिसमें पवित्र जीवन बिहान का सङ्कल्प किया होगा वह भूत से बचनेवाला या वास्तव से किये हुए अपराध को स्वीकार करने में आगा वीक्षा नहीं करेगा। सरल हृदय स्वयं को अपना राय इसी प्रकार गुमना रहता है जिस शरीर में कोई और जैन कोई निष्कल बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता, वही प्रकार अपना दोष स्वागत बिना पावन हृदय पुरुष को शान्ति

नहीं मिलती । विवेकशाली पुरुष भली-भाँति जानता है कि आन्तरिक विकार का शल्य अधिक और दीर्घकाल तक कष्टदायी होता है ।

वास्तव में अपराध स्वीकार कर लेना बड़ी बात है । उस ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार करके कहा—‘मैं ब्राह्मण नहीं चाहता हूँ ।’ आप भी अपने अपराध छिपाने की चेष्टा मत करो, वरन् परमात्मा के आगे प्रगट कर दो ।

ब्राह्मण की बात सुन कर राजा दग रह गया । उसने सोचा—यह ब्राह्मण कितना स्पष्ट वक्ता और आत्मबली है । मगर राजा को इस मामले की जड देखनी थी । अतः राजा ने कहा—‘तुम चाहे ब्राह्मण होओ, चाहे चाहल होओ । जो अपराध करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ही । अब यह बतलाओ कि तुमने अपनी स्त्री को क्यों मारा ?’

ब्राह्मण पढ़ा लिखा था । उसने राजा से कहा—‘राजन् ! मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिमका अपराध हो, उसे दण्ड दीजिए ।’

राजा—हाँ, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो ?

ब्राह्मण—

अम्या तुष्यति न मया न तया, माऽपि नास्यया न मया ।

अहमपि न तया न तया, वद राजन् । कस्य दोषोऽयम् ॥

महाराज ! आप दोष का निर्णय करो—कि वास्तव में किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दो । इस घर में तीन प्राणी हैं—मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । पुत्र कैसा भी हो, मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा करना है ।

कहावत है— पुत्र कपूत हो जाता है, मगर माता कुमायवा नहीं होती । मगर मर्गे माता मरी रक्षा तो बुर रही, जीठे शस्त्र भी नहीं बोझती । कभी मुझे बैठा कह कर संबोधन भी नहीं करनी बग्न स्नेह के बावले गालियाँ देती है । किसी-किसी घर भौं-बैठा ये स्वह नहीं होता, ये सास-बहू में ही प्रेम होता है मगर मरे घर यह भी नहीं है । मर्गे, मेरी पत्नी को गालियाँ लो देती है पर कभी मजुर बचन नहीं करती । यह सुनकर आप सौबेग कि यह माता का अपराध है, मगर बात नहीं काम्य नहीं होती । अनेक पिछों देती होती हैं कि वाम की बत्ती फटी बाँधे सह जाती हैं—शान्ति के साथ सुन लेती हैं कि वाम मेरी की माता की मापी बात भी नहीं सुन सकती । यह एक बरसे बार सुनायी है । अबनी बातों से इस शान्ति को करती नहीं उन्नी खड़ा देती है । यह अगह साम-बहू में प्रेम नहीं होता । मगर पति पत्नी में प्रेम होता है । ककिम मरे घर यह भी नहीं है । सुमने और मरी पत्नी में कितना प्रेम है यह बात तो हमी मामले से जाना जा सकता है । अनेक माताएँ कैकेयी से समान होती हैं मगर उनके पुत्र रामचन्द्र खरीखे होते हैं । मगर मैं देना अभागा हूँ कि अबनी माता को बननी तक नहीं कहता । सदा अबका ही करता रहता हूँ । आप शम्भों की कमी कमी चौखार कर बता हूँ । रामन् ! आप ही निर्यय जीविए, यह सब किसका अपराध है ? जिसका अपराध हो उसे दण्ड दीविए ।

राजा भोज बड़ा मुहिमान् था । हमने कहा—'मैं सब समझ गया ।' और राजा ने मँझरी की आवाज दी—'इस जाइय को एक हजार मुरर दे दो । राजा की आज्ञा सुन कर मँझरी ने आश्रय का ठिकाना न रहा । सोचने लग्य—बात क्या हुई ? जाइय ने अपराध

क्रिया है—अपनी स्त्री का खून बदला है और महाराज उसे यह इनाम दे रहे हैं। अपराध की सजा एक हजार मुहर इनाम।

भडारी की मुग मुद्रा पर विम्वय का जो भाव उदित हुआ, उसे पहचान कर राजा न रुठा—तुम्हें क्या शका है? क्यों आश्चर्य हो रहा है? स्पष्ट कहो न।

भडारी बोला—स्त्री को पीटने के बदले हम ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर में फैल जायगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर सकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायगा। सभी लोग अपनी अपनी स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे।

राजा ने कहा—भडारी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो आदमी साना-पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा, तो उसे दंड देने में जरा भी रियायत नहीं की जायगी, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो। ऐसे अत्याचारी का पक्ष मैं कदापि नहीं लूंगा। मैं स्त्री को मारने के बदले उसे मुहर नहीं दिला रहा हूँ, किन्तु इसे दूसरा दुःख है। उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहर दिलाता हूँ। दंड और कानून, अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। अगर इस ब्राह्मण को कैद कर लिया जाय तो हमकी इज्जत जायगी, यह निर्लज्ज बन जायगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा। अभी माँ, बेटा और स्त्री लड़ते-झगड़ते भी एक साथ रहते हैं। इसे कारागार में डाल देने से सब तितर-बितर हो जाएंगे। अभी तक किसी ने किसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छोड़ कर भाग जायेंगे। इसके

अतिरिक्त, इसे मज्जा दान का अर्थ इसकी बुद्धि मात्रा और गरीब स्त्री को मज्जा देना होगा। ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराईयों पैदा आयेंगी।

‘महारी ! तुम इस प्रमाण की पुष्टि पर विचार करो। इसका कहीं बर्तान नहीं दिशा और यहाँ आया है। यह जानता था कि कानून के शास्त्रों को ही मज्जा कुछ समझकर कहीं से चिपटे रहने वाला लोग मरना शुरू नहीं मिटा सकते। वे म्याद की आत्मा का नहीं बल खचत। फिर हमके सामने हुकूम रोकर क्यों अपनी इच्छाएँ गवाह ? असल में इसका अपराध का कारण इतिहास है। मैंने सुनने देकर यह इतिहास का ही इतिहास किया है। मरी समझ में राजा का बही धर्म है। राजा को अपराध के मूल कारणों पर विचार करना चाहिए और जिन कारणों से आज अपराध में प्रवृत्त हुए हैं उनका निवारण करना चाहिए। रोग की छपरी औपम्य करना ही प्रयोजन नहीं है मगर रोग के कारणों को दूर करना ही महत्वपूर्ण बात है।

आज कुछ इतिहास का हुकूम बड़ा बढ़ गया है। बी ए० और एम ए पास करने वाला को इस हुकूम के सारे फायदे साधकर भरना पड़ता है। उन्हें भीकरी नहीं मिलती और दूधित शिक्षाप्रणालि के कारण वह मिहनत-मजूरी करना मरना से भी अधिक बढ़कर समझते हैं। भारत का राज्य अगरेजा के अधीन है। वह सात समुद्र पार बैठ कर शासन करते हैं। प्रजा के प्रति उन्हें अनुत्तरदायी नहीं आत्मीयता नहीं सहानुभूति नहीं। प्रजा को जगत्त बसाने वाली तथा-जबो बोजगारों और कानून गढ़ जात हैं और गुरी तरह

देश को चूमा जा रहा है। किसी समय जो देश सब भौति से समृद्ध था, धन-धान्य से परिपूर्ण था, आज उसकी इतनी गयी-गुजरी हालत हो गई है कि थोड़े से पैसों के लिए माता अपने पुत्र को बेच देने के लिए उद्यत है। दगिद्रता के इस घोर अभिशाप ने भारतवासियों का जीवन कितना हीन, दीन, जघन्य और कलुषित बना दिया है। यह देख कर जिसे मनस्ताप न होगा। कहाँ हैं आज राजा भोज सरीखे प्रजावत्सल नृपति, जिन्हें प्रजा के कष्टों का सदा ध्यान रहता था और जो प्रजा की भलाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता मानते थे। प्राचीन काल के भारतीय राजा, प्रजा के सरक्षक थे। सम्पूर्ण राज्य एक बड़ा परिवार था और राजा उसका मुखिया था। इसी कारण भारतीय प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी। राजा और प्रजा में कितना मधुर सम्बन्ध था उस समय। आज यह सब भूतकाल का सपना बन गया है। प्रथम तो आजकल समार से राजतंत्र ही उठना जा रहा है और प्रजा अपने अधिकार में शासनसूत्र ग्रहण करती जा रही है, जहाँ कहीं राजतंत्र शेष है, वहाँ राजा और प्रजा में भयकर सघर्ष ही दिखाई देता है। इसका प्रधान कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिर गये। उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न समझ कर ईश्वर द्वारा नियुक्त स्वच्छन्द भोग का पुतला समझा। प्रजा को चूमना और विलास करना ही अपना ध्येय बना लिया। फल यह हुआ कि राजा और प्रजा के हित परस्पर विरोधी बन गये। जहाँ हित में पारम्परिक विरोध होता है और दूसरे के हित का घात कर अपना हित साधन करने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ सघर्ष अवश्यम्भावी है। यही राजा प्रजा के सघर्ष का कारण है। अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता

है कि विजय प्रजा-पक्ष के माध्य में है। आदिर प्रजा की ही विजय होगी। इस सूत्र को समझ कर राजा लोग समझ सकते साधने हो पायें तो इसमें उम्मीदी की मज्जा है।

राजा मोक्ष प्रजा-रंजन करने के कारण सदा राजा था। प्रजा के दुःख-दर्द को समझता और उस दूर करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। यही उसका राजधर्म था। प्रजा के पुत्र के समान प्रिय थी उसकी वह पिता के समान प्रजा का आदरणीय था। उसने जादू के कठों पर सहृदयता से विचार किया और कर मिटा दिया।

महारी का भ्रम भंग हो गया। वह सब ही मन मोक्ष की प्रशंसा करने लगा। उसने एक हजार मुहरें छाकर जादू के सामने रख दीं।

राजा ने जादू से कहा—जिसका अपराध था, उसे दंड दिया गया है। लेकिन इस कांड की पुनरावृत्ति हुई तो मारी दंड दिया जाएगा।

जादू में कहा—महाराज ! आपके बलिष्ठ मित्रों की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं ; अब अपराध हो तो मेरे ह्म के दुकने-दुकने करना ही शिपण।

मुहरों की सैली लेकर जादू अपने घर चला। घर में सास-बहू के बीच कलह मचा हुआ था। सास कहती थी—‘तूने इससे पूछा क्यों कहा ? उसकी बात तुम क्यों मानी की ? बहू कहती थी—‘हमें मुझसे क्या कहा क्यों ? बस, इसी मूल सूत्रों पर माध्य

और टीकायें रची जा रही थीं ।

उसी समय थैली लिए ब्राह्मण आता दिखाई दिया । उसे देख दोनों शान्त हो गई । थैली देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई । आज तक इतना नाज भी कभी घर में नहीं आया था । अनएव भीतर की मुहरें न दिखाई देने पर भी उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था । ब्राह्मण जब निकट आ गया और थैली में गोल-गोल चीजें मालूम हुई तो कहना ही क्या था । उन्होंने मोचा—अगर इतने पैसों में तब भी बहुत हैं ।

दोनों की लड़ाई बन्द हो गई । उनकी विचारधारा बदल गई । सास बोली—‘बेटे को वजन लग रहा होगा, मैं थैली ले लू ।’ बहू ने कहा—‘तुम बूढ़ी हो, तुमसे क्या बनेगा । लाओ मैं ही लिये लेता हूँ ।’ सास ने उत्तर दिया—‘तुम्हें चोट लगी है न । तुमसे कैसे बनेगा ।’ बहू मुस्करा कर बोली—‘इस मार में क्या रक्खा है । पति की मार और धी की नाल बराबर होती है ।’

आखिर दोनों थैली लेने दौड़ी । सास कहती थी—बहू को चोट लगी है, इसे बौझ मत देना । बहू कहती थी—सास बूढ़ी हैं, इन्हें तकलीफ मत देना । ब्राह्मण ने कहा—‘तुम दोनों ही कष्ट मत करो । यह बौझ मेरे ही सिर रहने दो । अपना अपराध का भार मुझे ही उठाने दो ।’

थैली लिये ब्राह्मण घर पहुँचा । थैली खोली तो उसमें पीली-पीली मुहरें देखकर सास-बहू दोनों चकित रह गई । प्रसन्नता का पारावार न रहा । भूखे घर में अनाज के इतने दाने आने तो क्या कम थे । फिर यह तो मुहरें ठहरीं ।

मां कहने लगी—बेटा ! मेरी जैसी कठोर दूरवा माया नहीं और तुम्ह—मा सपूत बेटा नहीं । मैं सदा सांगिनी ही रही । कभी तुम्हें शान्ति न पहुँचाई । माया का कलम्य बने पर कड़वा रहना है मगर मैंने कभी सोची बात भी न की । तू कलम्य है बेटा जो मुझे छोड़ कर कहीं चला न गया नहीं तो वसो कर्कशा माया का रास्तर चलने के लिए कीमत रहता है ! अब तू मुझे जमा कर देना ।

बच्चा ने कहा—यह सब मरता ही कसूर का ! मैं पर में आई सभी से सब को कुछ में पड़वा पड़ा । मैंने पति और सास की सदैव भजना ही की थी । मेरी जैसी की किये घर में हो बड़ा पाप न पड़े तो क्या हो ! सीता इतने-बूतन कष्ट सहन करके भी पति के साथ रही । पर मुझ दुष्टा न थाप दोनों को कभी पिय बचन मो न कहा ! इन्हीं पर भी थाप दोनों ने मुझे त्यागा महा यह बड़ी कृपा की । जब थाप मरे सब अपराध मूल जायें ।

मायाय बोला—मां और पिय ! तुम मुझे जमा करवा । मेरा कर्तव्य तुम्हारा पावन करना था । सपूत बेटा हुआवस्था में मरवा की सेवा करता है और मरवा पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है । मैंने दोनों में से एक भी कलम्य नहीं पाया । मैं तुम्हें भरपेह भोजन भी तो न दे सका । जो पुरुष अपनी जानकी और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता वह विचार का पात्र है । मैंने भोजन नहीं दिया इतना ही नहीं बरन् भोजन मांगा और उसके लिए मगड़ा भी किया । माता की सेवा करना इतकिनाद, इससे कभी भीड़े राज्य तब न करे । मेरी इस व्यवहार के लिए तुम दोनों ही मुझे जमा करता ।

इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी आलोचना की। ब्राह्मण ने कहा—अब भूतकाल की बात भूल जाओ। हम लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसीलिये बड़ी भर पहले क्या थे और अब दरिद्रता दूर होते ही क्या हो गये। गुण गाओ राजा भोज का, जिसने अपना यह दुःख जान लिया और मिटा दिया।

इस प्रकार ब्राह्मण का यह छोटा-सा कुटुम्ब शीघ्र ही सुघर गया। तीनों बड़े प्रेम में रहने लगे। दरिद्रता के साथ ही साथ कलह भी दूर हो गया।

ब्राह्मण अपना दुःख राजा के पास ले गया था। इसी प्रकार हम लोग क्या अपना दुःख भगवान् के पास ले गये हैं? मैंने प्रार्थना में कहा था—

श्री अभिनन्दन दुःखनिकदन, वन्दन पूजन जोग जी ।
आशा पूरे चिन्ता चूरो, आयो सुख आरोगजी ॥

परमेश्वर के दरबार में हम भी यह फरियाद लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण ने निखालिम हृदय से अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। अपने अपराध को दवाने की चेष्टा करने से ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव कृत पापों के लिए पश्चात्ताप करो। परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थी बनो। आगे अपराध न करने का दृढ़ सकल्प करो। ऐसा करने से कल्याण होगा।

तप — महाशक्ति

अब अब दिन ! त्रिमुखम घनी ।

बह भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना है । वह भगवान् के चरणों में क्या भेंट अर्पित कर सकता है ? उसके पास और क्या है ? उसे बायीं की ओ शक्ति मिली है, उसी का उपयोग करके वह छद्मीका के स्वर में बोलता है—

अब अब दिन ! त्रिमुखम घनी

इ होम लोक के स्वामी ! तूरा अब ब्रह्मकार हो । हे प्रभो ! सप्तस्र जगन् आदि-क्यादि की वेदना ध पीड़ित है । मुख्य लोक में भी पीड़ा है, देवलोक में भी पीड़ा है, और परक म तो भिरभर दाहाकार मचा ही रहता है । तीनों लोकों के जीवा का कल्याण

चाहने के लिए मैं त्रिभुवन धनी की जय चाहता हूँ। हे प्रभो ! नेरी प्रार्थना करके नरक का जीव भी एकावतारी होकर मोक्ष जा सकता है यहाँ तक कि तीर्थंकर भी हो सकता है। जब नरक का नारकी जीव भी इतनी उन्नति कर सकता है तो हम मनुष्यों को हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। मगर हम मनुष्य एक बड़ी भूल करते हैं। वह यह कि दुःख के समय हम चिल्लाहट मचाते हैं और सुख के समय तुम्हें भूल जाते हैं। यह भूल हमारी उन्नति में बाधक है। जय तक यह भूल भिट न जाय, तब तक उन्नति किस प्रकार हो सकती है ?

एक तरह से मनुष्य व्यर्थ ही दुःख दुःख चिल्लाया करता है। व्यर्थ ही दुःख की चिन्ता करता है। वास्तव में अभी तो मनुष्य को कुछ भी दुःख नहीं है। नरक के जीवों की तरफ देखने पर—उनके दुःख से अपने दुःख की तुलना करने पर—मालूम होगा कि हम मनुष्य कितने सुखी हैं। अतएव मनुष्य को दुःख से घबराना नहीं चाहिये, बरन् यह सोचना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना करके नारकी जीव भी सुखी हो सकते हैं तो हम सुखी बनने का प्रयास क्यों न करें ? हम नारकी जीवों से गये-धीते क्यों रहें ?

अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे तो मालूम होगा कि जगत् की प्रचलित व्यवस्था में दुःख का ही प्रधान स्थान है। दुःख संसार का व्यवस्थापक है। भूख का दुःख न होता तो खेती कौन करता ? लज्जा जाने का दुःख न होता तो बख कौन पहनता और कौन धनाता ? शीत, ताप और वर्षा का दुःख न होता, तो मरान धनाने की क्या आवश्यकता पड़ती ? गर्मी में पैर न जलते या काटा

लगाने से कष्ट न होता, तो जूना कौन पहनता ? इस प्रकार देखते तो प्रतीत होगा कि दुःख रूपी विद्यालय मरीच में ही संसार की सारी व्यवस्था इसी है। कहावत है—आवरणकता ही आभिप्राय की कामनी है। राजा का आधिपत्य भी आवरणकता न ही किता है। दुःखों से बचने के लिए राजा बनाया गया है।

दुःख में होता तो संसार की मरीच में अस्तव्यस्त हो जाती। इतना ही नहीं दुःख अनुपम को मदान् बलवान् और तेजस्वी बनाता है। संसार के इतिहास में विन विरिष्ठ शक्तिस्वयम्भ पुत्रों के नामों का उल्लेख आता है। उनके जीवन चरित्र पर एक सरसरी निगाह डालिये। आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि उनकी जो मरणा है उसका सारा रहस्य दुःख सहन करने की उनकी समता में है। उन्होंने दुःखों से जूझकर ही महता प्राप्त की है। दुःख के संसार में विज्ञान के बीड़े उत्पन्न होते हैं और दुःख को दुनिया में दिव्यशक्तिसम्पन्न पुत्रों का जन्म होता है। जनकान के पोर दुःख सह कर ही रामचन्द्र ने मर्षाश पुत्रपोषण का पद प्राप्त किया, विविध प्रकार की दुस्सह बेरुग्णों के मेल कर ही त्रिशूलाभ्युदय भगवान् महावीर कह जाये। ईश्वर-ईश्वरों प्राण बेकर ईसा ईसाओं का आराध्य बने। संसार क्षेत्र में भी यही बात देखी जाती है। जंगल-जंगल में घटक कर ही राक्षा प्रणय इतिहास में अमर हो सके और अंतरेजों को बाढ़ें पूरे तथा कारागार के कष्ट सहने के परवान् मोहनदास गांधी महात्मा पर के अभिकारी हुए हैं। इन्हें तथा अन्य असाधारण पुत्रों को दुःख ने जो महता प्रदान की वह कोई नहीं दे सका। दुःख के साथ संपर्क करते करते आत्मा में एक प्रकार की वज्रस्थिति का प्रादुर्भाव होता है। अन्त करण में दृष्टा जाती है। इस में

बल आता है और तबीयत में मस्ती आती है । दुःखों को सहन करने में विजय का मधुर स्वाद आता है, जिसका अनुभव सद्य को नहीं होता । अतएव दुःख हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं । शत्रु वह मानसिक वृत्ति है जो आत्मा को दुःखों के सामने कायर बनाती है और दुःखों से दूर भागने के लिए प्रेरित करती है । सत्त्वशाली पुरुष दुःखों से बचने की प्रार्थना नहीं करता, वरन् दुःखों पर विजय प्राप्त करने योग्य बल की प्रार्थना करता है ।

मित्रो ! दुःख को आगे करके रोओ मत । हाय दुःख, हाय दुःख, मद चिन्ताओ । ससार में अगर दुःख है तो उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है । उसके भिटाने के उपाय भी हैं । अतएव रोना किसलिए ? रोना तो स्वयं ही एक प्रकार का दुःख है । इस दुःख की सहायता से ही क्या दुःखों को जीतना चाहते हो ? दुःखों को जीतने का सच्चा उपाय परमात्मा की प्रार्थना करना है ।

शास्त्र में एक महाशक्ति का नाम आया है । जान पड़ता है, लोग उस महाशक्ति से अपरिचित हैं । मैं सत्संग में उस शक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ । खेद का विषय है कि लोग अपने सच्चे शिक्षक को भूल गये हैं । सच्ची विद्या को भी भूल गये हैं और कृत्रिम विद्या के चक्कर में पड़े हैं । सच्ची विद्या को भूल जाने के कारण ससार ने उस महाशक्ति और उसकी वारण करने वाले महापुरुषों को भी विस्मरण कर दिया है । मैं यह घतलाने का प्रयत्न करूंगा कि वे महापुरुष कैसे हो गये हैं और उनमें कैसी महाशक्ति थी ।

पोलासपुर नामक नगर में विजयसेन राजा और श्रीदेवी नामक

चतुर्थी रानी थी। श्रीदेवी के ऊपर से एक महापुरुष का जन्म हुआ,
जिसका नाम अविमुक्त था और जो एवन्ता नाम से भी प्रसिद्ध है।

पोजासपुरी मगरी को राजा विजयसेन है नाम।

श्रीदेवी जंग छपन्वा सरे, एवन्ता कुमार रे॥

एवन्ता मुनिवर नाथ तिराई बहना नीर में॥

बेले-बेले करे पारखा गच्छपर पक्षी पाया।

महावीर की आज्ञा छने गौतम गोबरी आया रे। एवन्ता॥

कोल रखा था कोल कुबरवी केसा गौतम आया।

घर घर मोहि फिरे हीरता पूछे इसकी बातों हो। एवन्ता॥

इस कविता में बतलाया गया है कि एवन्ता मुनि ने रात्री में
नाथ दिया। मगर विचार कीजिए कि उन्होंने किसकी नाथ तिराई ?
अपनी सुद की या आपकी ? अगर उन्होंने ही अपनी सुद की नाथ
तिराई होगी तो हम उन्हें क्या गाने हैं ? दूसरे की नाथ ठिरी छी
हमें उसे गाने की क्या आवश्यकता है ? हमारे गाने का कारण यह
बह है कि उन्होंने हम लोग की नौछ भी तिराई है। अस्तु।

श्रीदेवी महारानी की कृपा से एवन्ता का जन्म हुआ। पाँच
बापों की निरन्तर सेवा-शुश्रूषा से पक्ष कर वह कुछ बड़े हुए। टीका-
कारों का कथन है कि उस समय उनकी उम्र ब्रह्म वर्ष की थी।
लेकिन शास्त्र में आठ वर्ष से कम उम्र के बालक को मुनिरीषा होने
का निषेध है। शास्त्र में उनकी उम्र के विषय में कोई स्पष्ट ब्यक्त
नहीं है अतएव हम सम्भव में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।
हो इतना तो स्पष्ट भासता है कि उस समय वह ऐश्वर्य में।
विद्याभ्यास करने के लिए शुरुकुल आदि में नहीं गये थे।

एवन्ताकुमार गदा बाँकर और स्वयं ब्रह्म पदक कर कोसों के

निमित्त उस स्थान पर गये, जो बालकों के खेलने के लिए हो बना था और जहाँ संस्कारी बालक खेला करते थे ।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में बालक को कैसी शिक्षा दी जाती थी और आज कैसी शिक्षा दी जा रही है ? पहले बालक आठ वर्ष की उम्र तक गुरुकुल आदि में पढ़ने नहीं भेजा जाता था । इस उम्र तक बालक खेल कूद में ही पारिवारिक और कुलधर्म सम्बन्धी शिक्षा पाते थे । उनके कोमल मस्तिष्क पर किसी प्रकार का बोझ नहीं लाया जाता था । बालकों की इन्द्रियों की शक्ति का स्वयं विकास हो ऐसा प्रयत्न किया जाता था । स्वयं स्फुरण के द्वारा जब बालक की इन्द्रिया प्रहणशील हो जाती थीं, और मस्तिष्क क्रियाशील बन जाता था, तब उसे विशेष शिक्षा दी जाती थी । आज की प्रचलित पद्धति ऐसी नहीं है । आज आठ वर्ष के बालक भी पौधियों के बोझ से दबा दिये जाते हैं । उनके दिमाग में ऊपर से इतना ज्ञान भरने की चेष्टा की जाती है कि न पृष्ठिये बात । इस समय का साधारण दर्जे का शिक्षक मानो यही मानता है कि बालक में अपना निजी कुछ नहीं है और शिक्षक को अपना ही ज्ञान बालक के दिमाग में घुसेड़ना है । यह एक भयंकर भ्रम है । बाहर से ज्ञान ठूँसना शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा है—बालक की दबी हुई शक्तियों को प्रकाश में ले आना, सोई हुई शक्तियों को जगा देना, बालक के मस्तिष्क को विकसित कर देना, जिससे वह स्वयं विचार की क्षमता प्राप्त कर सके । मगर इस तथ्य को कम शिक्षक ही समझते हैं । इस पर भी एक बड़ी कठिनाई यह है कि मस्कार-सशोधन की ओर आजकल बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । आज की शिक्षा का लक्ष्य विद्वान् बना देना भर है, चाग्निशीलता से उसे कोई सगेकार नहीं ।

ज्ञान में ही जीवन की कुतार्थता समझी जाती है। मगर जीवन के वास्तविक उत्कर्ष के लिए जब और सम्बन्ध चरित्र की आवश्यकता है। चरित्र के अभाव में जीवन की संस्कृति अपूरी हो नहीं, रूप रूप है। यही कारण है कि इस शिक्षा के फल-स्वरूप शिक्षित जन वर्ग से दूर जा पड़ते हैं।

सन्तान के प्रति माता-पिता का क्या कर्तव्य है, और उन पर कितना महान् उत्तरदायित्व है यह बात माता-पिता को भली-भाँति समझ लेनी चाहिए। सन्तान का मुख संस्कार में बड़ा मुख मल्ल जाता है तथापि सन्तान को अपने मनोरंजन और सुख का भावन मात्र बनाकर उसकी स्थिति किसीना वैसी बना बना छविन करी है। जो माता-पिता बाबू के प्रति अपने दायित्व कर्तव्य का पालन नहीं करते वे अपने उत्तरदायित्व से द्युत होते हैं। माता पिता बाबू को गुणियों की तरह सिंगार कर और अच्छा मोहन देकर छुट्टी मन्नी पा सच्यत। जिसे उन्होंने जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना है और जीवन निर्माण का अर्थ है संस्कार सम्पन्न बनाना और बाबू की विविध शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास हो जाने पर सम्मार्ग में चलें, साधक में चला प्रयोग हो और दुरुपयोग न हो, यह सम्बन्धी रक्षा भी माता पिता का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूर्ति के लिए वार्षिक शिक्षा देने की अनिवार्य आवश्यकता है।

आजकल के माता-पिता बाबू की सरकारी स्कूल में शक्ति करके ही छुट्टी पा लेते हैं और समझते जाते हैं कि हमारा बाबू शिक्षित हो गया। वे यह नहीं देखते कि कुछ भय विपुल्य और

आत्मधर्म की ओर उसका कितना मुकाब हुआ है ?

बालकों को खेल कितना प्रिय होता है, यह सभी जानते हैं। खेल में मस्त होकर वह खाना पीना भी भूल जाता है। एवन्तकुमार भी बालकों के साथ खेल रहे थे।

भारतीय खेलों द्वारा तत्त्व की बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है। आजकल तो क्रिकेट आदि आगरेजी खेल इस देश में चल पड़े हैं, मगर पहले गेंद का खेल यहाँ मुख्य रूप से खेला जाता था। अनेक महापुरुषों के जीवन घृतान्त से ज्ञात होता है कि उन्होंने गेंद का खेल खेला था। गेंद के खेल को किसी समय इतना महत्व प्राप्त था कि उस पर कन्दुकशास्त्र बनाया गया था। अब भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में गेंद का खेल न खेला हो। मगर उससे जो शिक्षाएँ मिलती हैं, उनकी ओर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो।

गेंद खेलने वाले एक दूसरे के पास गेंद फेंकते रहते हैं, तभी तक खेल चलता है। अगर एक आदमी गेंद पर कब्जा करके बैठ जाए और दूसरे के पास न फेंके तो खेल बन्द हो जायगा और उमे वप्पे खाने पड़ेंगे।

गेंद की भाँति यह माया भी आपके पास किसी खिलाड़ी से ही आई है अतएव इसे पकड़ कर बैठे रहना उचित नहीं है। इसे दूसरों को देना चाहिए। हाँ, इसका दुरुपयोग न हो—यह खयाल भले ही रखो, मगर पकड़ कर मस्त बैठे रहो। पकड़ बैठने से लोगों के धप्पे गाने पड़ते हैं और ऐसे ही कारणों से बोल्शेविज्म फैलता है।

इस प्रकार इस लोक से वह सीका जा सकता है कि संसार की भाँटा (प्रम-दीकृत) गैर क समान है। अगर सिखाही की सँति इसे देते रहे तब तो ठीक है—लोक अच्छा रहेगा, अगर इसे पकड़कर बैठ गये तो लोक भी बन्ध हो जायगा और ज्ञान भी जाने पड़ेगा। यही कारण है कि ज्ञानियों ने ज्ञान को प्रथम स्वात्म दिया है। होने से आप पाओगे न होने से वेद पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप आप ही विचार कर देखो कि किस रीति से देना उचित है ? कब जाकर देना ठीक है या प्रसन्नता पूर्वक स्वेच्छा से देना ठीक है ?

इधर परमेश्वरजी ने देते देते चकर पोखरासपुर के बाग में मगवान् महावीर पधार। मगवान् के साथ अनेक सव मन्त्रात्मा थे, परन्तु उन सब में गौतम-इन्द्रमूर्ति बड़े थे। गौतम स्वामी वेद-वैद पारंगत थे। मगवान् की आज्ञा लेकर वह मिठा के डेढ़ भाग में पधारें।

गौतम स्वामी वेदा के पारंगत पर भी स्वयं मिठा के लिए तब तो क्या दूसरे मादु अनेक लिए मिठा नहीं खा सकते थे ? उन्हें स्वयं क्या खाना पका ? इस शंका का समाधान यह है कि शास्त्र स्वाध्याय की शिक्षा देता है और पराध्यायन का निषेध करता है। शास्त्र में कहा है —

“सर्वं ज्ञानेन”

जो करने लायें हुए पर सम्यक् करता है दूसरे को देने की आशा करता है किन्तु दूसरे से देने की आशा नहीं करता वह सुखराज्य पर छोड़ देता है। इससे विपरीत, जो दूसरे के लिये हुए

की आशा करता है—दूसरे को देने की आशा नहीं करता, वह दुःख शय्या पर सोने वाला है ।

आज सारा भारतवर्ष परावलम्बी हो रहा है, अतएव दुःख-शय्या पर सोने वाला है । दूसरे देश वस्त्र दे, तो भारतीय अपना तन ढक सकते हैं, अन्यथा उन्हें नम रहना पड़े । दूसरे देशवासी उनकी रक्षा करें तो उनकी रक्षा हो, अन्यथा उनकी खैर नहीं । यह क्या बकरी बनना नहीं ? कितने परिताप का विषय है कि सदैव स्वतंत्रता के स्वर्गीय साम्राज्य में विचरण करने वाले लोग आज परमुखापेक्षी-परावलम्बी और दीन बन गये हैं । कितनी दयनीय स्थिति है । इस गुलामी की भी कोई सीमा है ?

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि उन गुलामों में किसान की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य लोग तो एकदम ही अकर्मण्य हो रहे हैं । आप स्वयं विचार कर देखिए कि आप अपना पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं या दूसरे का पैदा किया हुआ ? 'अन्न वै प्राणा' इस कथन के अनुसार अन्न को प्राण धारण का हेतु मान कर आप खाते तो हैं, मगर पैदा भी करते हैं या नहीं ? शायद कहोगे, हम पुण्य लेकर आये हैं, इसलिए हमें परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है ? लेकिन गौतम स्वामी क्या लेकर नहीं आये थे, जो स्वयं भिक्षा के लिए गये ? पुण्यदान का अर्थ आज्ञासी नहीं है और न आलस्य में पड़े रहना पुण्य कहलाता है । आलस्य में डूबे रहना तो पुण्य का नाश करना है ।

गौतम स्वामी नीची नजर किये हुए गज-गति से भिक्षा के लिए पधारे । जिनके सामने स्वार्थसिद्ध विमान के अहमिन्द्र देव भी तुच्छ

हैं, ऐसे सुन्दर गीतम स्वामी मित्रों के लिए सभी ओर से मिलते, वहाँ एबन्ताकुमार बाबूको के साथ खेले रहते थे। वे लता के स्वयं के मसीह होकर निकलते। गीतम स्वामी पर एबन्ताकुमार की दृष्टि पड़ी। एबन्ताकुमार उन्हें देख कर सोचने लगा—‘य’ का रूप किसी सुन्दर है। इसमें कैसी बजोति है। रोप्यमान हो रही है। मुझ पर किसी सम्बन्धता है। मुझ इतना सौम्य है कि मामो अमृत टपकता है। ऐसे तेजस्वी पुरुष को किस चीज की कमी है? गीतम स्वामी के नाम में तीन अक्षर हैं—‘गो-व-म’ इनके विषय में कहा है—

‘अमधेनु गी’

जिन गीतम स्वामी के नाम में यह चीजें बसते हैं, उन्हें स्वा कमी हो सकती है।

इस प्रकार सोच विचार के पश्चात् एबन्ताकुमार ने गीतम स्वामी से ही कम के घर घर फिरने का कारण पूछना उचित समझा।

लोक छोड़ना बाबूको को कहा अविश्व माध्य होता है। फिर जो एबन्ताकुमार गीतम स्वामी की ओर अधिक आकृष्ट हुआ कि उसने खोजना छोड़ दिया। इस लक्ष छोड़ने में गीतम स्वामी की महिमा कारण है या एबन्ताकुमार की महिमा कारण है, यह कौन जाने? केवल एबन्ताकुमार ने लोका छोड़ दिया।

गीतम स्वामी की अद्भुत तेजस्विता देख कर साधारण आदमी को कुछ पूछने में भी शिथिल होती अगर एबन्ताकुमार दक्षिण पुत्र या वह अपने मन में बड़ी हुई जिज्ञासा को निवारण करने के लिए किसी से मसखीव होने वाला नहीं था।

आज कई भाई मेरे परोक्ष में तो शका करते हैं, पर उस शका को मेरे सामने लाने में भय खाते हैं। आपका और मेरा इतना परिचय है, फिर भी पूछने में आपको डर लगता है ! उधर एवन्ताकुमार बालक ही था और गौतम स्वामी से उसका कुछ परिचय भी नहीं था, फिर भी वह गौतम स्वामी से प्रश्न करते डरा नहीं। आपको क्यों डर लगता है ? इस प्रकार निष्कारण डरने का नाम ही तो बनियापन है। जिसके मन में जो भी सन्देह हो, निमकोच होकर मुझसे पूछे। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा। उसकी शका का समाधान करूँगा। मगर सामने शका-समाधान न करके पीछे-पीछे शकार्य करना कायरता है।

गौतम स्वामी में कैसा आकर्षण था कि उन्होंने एवन्ताकुमार को अपनी ओर उसी तरह खींच लिया, जिन तरह चुम्बक लोहे को खींच लेता है। बच्चे के लिए खेल उतना ही आकर्षक है, जितना कुपण के लिए मूल्यवान् खजाना भी जायद न हो। मगर गौतम स्वामी के आकर्षण से एवन्ताकुमार गिंच आये। वे अपने साथियों को खेलता छोड़कर गौतम स्वामी के पास आये और उनसे कहने लगे—भगवन ! आप कौन हैं ? और किस प्रयोजन से इधर-उधर फिर रहे हैं ?

एवन्ताकुमार का यह भावपूर्ण आर्द्र प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने न मालूम किम दृष्टि से उसे देखा होगा।

एवन्ताकुमार के प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहने लगे—हम श्रमण रिग्रंथ हैं। आप सचित्त, क्रीत, औद्देशिक और सत्प्रेष आहार नहीं लेते, और हमें भिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए हम

मिठा की तबारा में पर पर जाते हैं ।

एवन्ताकुमार बोले—जिनका तब इतना कम है जिनके तेज के आग रसों का भी तेज पछीका पड़ जाता है उन्हें मिठा खोसने पड़ती है और वह भी घर-घर से । पछो मगबन् ! मर पर क्यों । मैं तुम्हें मिठा पूंगा ।

इतना कह कर और चर की प्रतीक्षा न करके एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली पकड़ ली ।

गौतम स्वामी को एवन्ताकुमार से अपनी बंगली छुड़ा लेने चाहिए थी या नहीं ? बंगली न छुड़ाने पर कहाचित् मायक किया करते लगते कि वह भी साधु की कोर रीति है ? मगर वहाँ रीति कितने किध एतराज करता ? एवन्ताकुमार ने गौतम स्वामी की उगली क्या पकड़ी, मानो कम्पक में पकड़ लग गया था । एवन्ताकुमार की धीरता धीरता और होतहारवा देखाकर गौतम स्वामी को मनसे उगली न छुड़ा सके । कहावत है—

होतहार विरचाम के होत भीकने पाठ ।

इस होतहार बाहक ने गौतम स्वामी अपना हाथ न छुड़ा सके । गौतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार उन्हें मिठा रेंवे के किए कह कर अपने घर ले गया । गौतम स्वामी बाहक की मर्तु कृपा पर मुग्ध हो गया और उसकी आज्ञा न कर सके । वे बाहक के साथ ही साथ किये चले गये ।

उपर भीरेवी एवन्ताकुमार की प्रतीक्षा में थी । सोच रही थी—वह कहाँ चला गया और जब तक भोजन करते भी नहीं आया ।

इसी समय गौतम स्वामी की उगली पकड़े एवन्ताकुमार आता दिखाई दिया। श्रीदेवी को अतिशय प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी—

‘अहो बालूडा महा पुण्यवत भली जहाज घर आनी।

हर्ष भाव हाथा से करने बेरायो अन पानी ॥ रे एवन्ता॥

एवन्ताकुमार की माँ कहने लगी—लाल ! मैं तेरी राह देख रही थी कि तू आवे और भोजन करे। लेकिन तू पुण्य की निधि है, जो खेल छोड़कर इस जहाज को ले आया। नहीं तो यह जहाज कहा नसीब होता है।

गौतम स्वामी को देख कर श्रीदेवी को कितना हर्ष हुआ होगा, यह बताना वृहस्पति के लिए भी शायद सम्भव नहीं है। जब वृहस्पति की जिह्वा भी यह नहीं बतवा सकती, तो मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्रीदेवी ने एवन्ताकुमार से कहा—घेटा ! यह जहाज यहा कहा आता ? कौन जानता था कि यह भव-सागर का जहाज आज इधर आ जायगा ? तेरी ही वनौलत आज डम लोकोत्तर जहाज का आगमन हुआ है।

माता की यह बातें सुनकर एवन्ताकुमार को इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही थी, मानो किसी सेनापति ने किसी दुर्भेध दुर्ग को जीत लिया हो। माता की प्रसन्नता देख कर उसे अपने कार्य का गौरव मालूम हुआ। बालक को उस समय अत्यन्त प्रसन्नता होती है, जब माँ उसके किसी कार्य से प्रसन्न होती है।

एवन्ताकुमार ने गौतम स्वाम के तीन बार प्रदक्षिणा देकर

उत्तसे प्रार्थना की—‘भगवान् ! यह आहार पानी विशेष है इसे प्रभु कीर्तिए । वैस तो यह राजा का घर था परन्तु गौतम स्वामी के जितने आहार-पानी की आवश्यकता थी उतना उन्होंने ले लिया । आहार-पानी ग्रहण करने के पश्चात् जब गौतम स्वामी नींद ले रहे थे तब एवम्भाकुमार ने उत्तसे पूछा—‘प्रभो ! आप कहाँ रहते हैं ?’

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—‘हे बालक मैं भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और अभी के पास रहता हूँ । भगवान् इस समय नगर के बाहर बागीचे में ठहरे हैं ।’

गौतम स्वामी ने यह नहीं कहा कि मैं बाग में ठहरा हूँ । क्योंकि अपने को भगवान् के पास रहने वाला प्रकट किया । इस प्रकार के प्रत्येक कार्य में अपने गुरु को ही प्रभावना देते थे । गुरु को बर्णन करते नहीं थे । वास्तव में अपने गुरु को मूल मानना शिष्य अभागा है ।

गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर एवम्भाकुमार उत्तसे बोले—‘मैं जिम्मे देखकर आश्चर्य करता हूँ, यह भी शिष्य है ! कब भी गुरु है ! शिष्य ऐसे हैं तो गुरु न जाने कैसे होंगे ! वास्तव ! मैं आपके साथ चल कर भगवान् महावीर के दर्शन करना चाहता हूँ ।’

एवम्भाकुमार की भावना में और उसके हस्तात् में इतना बल था कि न तो गौतम स्वामी ही कम मना कर सके न उसकी धना भावना को ही रोकने का साहस हुआ । बल्कि भीखेरी को पर विचार कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक को गौतम स्वामी इतने प्रिय लग्य ।

लारे लारे चाल्यो बालक भेद्यो भाग सुभाग ।

भगवता री वाणी सुनने मन आयो वैराग ॥ रे एवन्ता ० ॥

एवन्ताकुमार गौतम स्वामी के साथ साथ भगवान् महावीर के पास आये । भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार के हर्ष का पार न रहा । जैसे बहुत दिनों के प्यासे चातक को वर्षा की बूद मिलने से आनन्द होता है, बहुत दिनों से बिछुड़ी माता को पाकर बालक के हर्ष की सीमा नहीं रहती, चिरकाल तक परदेश में रह कर घर आने वाला घर पर नजर पड़ते ही प्रसन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् को देखकर एवन्ताकुमार को असीम आनन्द हुआ ।

भगवान् ने उपदेश की अमृत-धारा बरसाई, जिसे सुनकर एवन्ताकुमार की आत्मज्योति जगी । उसने भगवान् से प्रार्थना की— 'प्रभो ! मैं माता-पिता से आज्ञा लेकर आपके निकट दीक्षा लूंगा ।' भगवान् ने सक्षिप्त उत्तर दिया— 'तुम्हें जिस तरह सुख हो, वैसा करो ।'

एवन्ताकुमार लौट कर अपनी माता के पास आया । माता को प्रणाम किया । माता ने कहा— 'बहुत देर लगाई बेटा ! आज तुम्हें भोजन करने की भी सुध न रही ! कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ ।'

एवन्ताकुमार—माँ ! आज मैंने वह अमृत पिया कि बस, कह नहीं सकता । उसका वर्णन करना असम्भव है । मैं गौतम स्वामी के साथ भगवान् महावीर के पास गया था । वहाँ जाकर भगवान् की वाणी सुनी । अत्यन्त आनन्द हुआ । अब तुम मुझे आज्ञा दे

धो तो मैं भगवान् क मिकट दीक्षा ले लू ।

तू काँइ माण मापपया ये बात भवत्वा पारी ।

उत्तर दीपो एमो कु बरजी मात करे बखिहायी ।।रे एवता॥

दीक्षा की बात सुनकर औरों की माता तो मोह-मग्ना क आदम में रोई होगी पर एवम्ता की माता को हँसी आ गय । वह कहने लगी—‘कास ! दीक्षा कोई खेद थोड़ ही है ! तू क्या बात संयम क्या है और संयम का मार्ग किधवा कठोर है ! सभी ठग बेत-हुर नहीं दुरा है, दूध के शौंठ भी मड़ी गिरे हैं । फिर भी तू संयम देने की बात कर कर मुझे आश्रय में लावता है ।

माता की इस बात के उत्तर में एवम्ताकुमार ने आ कुछ कर, बलके विषय में सिद्धांत में कहा है—

‘जाणामो जम्मा’

हे माता ! मैं जिसे जानता हूँ उस नहीं जानता और जिसे नहीं जानता उसे जानता हूँ ।

जो एवम्ताकुमार का यह उत्तर आश्चर्य में डालने वाला है, लेकिन यही दो स्माहारा है । विसंगत प्रतीत होय वाले कथन को संगत बनाता स्माहारा का प्रयोजन है एवम्ताकुमार क इस उत्तर में सभी दृष्ट आ गया है ।

एवम्ताकुमार की माता ने यह देखा-मेका-सा उत्तर सुन कर पूछा—‘ऐसी क्या बात है जिसे जानता हुआ भी नहीं जानता और नहीं जानता हुआ भी जानता है ?

कुमार ने कहा—‘माता ! लोगों की आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है । मेरी आँखों पर भी पड़ा हुआ था, मगर आज भगवान की कृपा से वह उठ गया । अब मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है । माँ ! यह कौन नहीं जानता कि समार में जितने भी जीव जन्मे हैं, वह सब मरेगे ? यह बात सभी जानते हैं और मैं भी जानता हू कि जो जन्मा है, वह मरेगा । जिसका उदय हुआ है वह अस्त भी होगा । जो फूला है वह कुम्हलाएगा ही । मैं यह जानता हूँ, मगर यह नहीं जानता कि यह सब किस घड़ी और किस पल में होगा । इसी को कहते हैं—जानते हुए भी न जानना ।’

इस कथन में बड़ा रहस्य भरा हुआ है । उपनिषद् में कहा है—

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यम्य पिहितं मुखम् ।

सोने के ढक्कन से जिस सत्य का मुँह ढँका हुआ है, एवन्ता-कुमार उस सत्य का मुँह खोल रहा है । आप यह तो जानते हैं कि मरना है, मगर यह नहीं जानते कि कब मरना है ? फिर मरण को क्यों भूले हुए हैं ? अगर भूले नहीं हो तो ढील क्यों कर रहे हो ? मगर याद रख कर आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करते ? ससार के लोग यह भूठ ही कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान है । जिसे मृत्यु का स्मरण हो, वह बुरे काम क्यों करेगा ? वह अन्याय, अत्याचार और पाप कैसे कर सकता है ? लोग यह सब करते हैं, इससे जान पड़ता है कि वे मरना नहीं जानते । महाराज चतुरसिंहजी ने एक पद कहा है —

या ममर्छो मोटी यात मरणो जाणणो ।

मरणो मरणो सारा केवे, मरे सभी नर-नारी रे ।

मरवा पेन्नी जो भर जावे तो बख्तवारी रे ॥ मरखो ॥
 जोवा सू सगळो जग रात्री मरखो कोइय म जावे रे ।
 राजा रंक समी मे सरखो तो पण जावे रे ॥ मरखो ॥
 दूबा भूप डरप ने म्हाच्छा कीरो तावतारी रे ।
 बीर प्रताप जाण्य मे मरखो टेक न हारी रे ॥ मरखो ॥
 मरवा मे वनवीर बिसरिचो घाप घाप कर जीनो रे ।
 नू काया रे मार जायो जावो जीनो रे ॥ मरखो ॥
 गुढ गेबिन्ध रो आशय मूरखो बखक होय बिसावा रे ।
 मामासाह धम्बा मे घन रे पाखा काया रे ॥ मरखो ॥
 मरवा न जो आर्यो बीसू पाप कम मही होव रे ।
 सुन दुन्न री परवा मही रासे प्रभु मे सेवे रे ॥ मरखो ॥
 मरने ज्वाभ गम न रेखा या जारे मन जागी रे ।
 चतुर चरण बग्ली रा सेवे जो बहमागी रे ॥ मरखो ॥

सच है जो मरमा जानते होंगे वह नुरे कम क्वापि नहीं
 करेंगे । इस जगह नुरे नाम का मवजन राह पोता मांस जानप
 पर की गमन करना शुभा खलना जोरी करना और निश्चयवात
 करना समझना चाहिए । शूल्यु जो जानन बाबा कपु से कम इन
 पापों से अवश्य बचना ।

कई लोग में कुछ परमग से राह मांस का अटकाव होता
 है । उन्क वहाँ इन वृत्तिय चीजों का व्यवहार करने बाबा जाति स
 बाहर कर दिया जाता है । अगर जाति के बड़े-बड़े समझे जान
 बाव लोग ही इनका सेवन करते होंगे तो बेचारे छोटे क्या कर
 सकते हैं । वर जोवा की जगाम बन्द करनी जानी है । क्या एस

घड़े-पड़े मरना जानते हैं ? मरना जानते होते तो यह पाप क्यों करत ? शराब पीना तो मुसलमानों में भी हराम माना जाता है । कुरान की आज्ञा का पालन करने वाले मुसलमान उस नमीन को भी खोद फेंकते हैं, जहाँ शराब का छोट्टा गिर पड़ा हो । लेकिन उनमें भी जो लोग मरना भूलें हैं, वे शराब पीते हैं ।

शराब को बहूतरे लोग 'लाल शरबत' कह कर पी जाते हैं । मगर नाम बदल देने से वस्तु नहीं बदल जाती । कदा है —

बुद्धि लुप्यति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

अर्थात्—जिसमें बुद्धि का नाश हो, जिसका सेवन करने से नशा हो, वह सब मादक वस्तु है । वह सब मद्य के ही रूपान्तर है । अतएव अगर मरना जानते हो तो शराब पीना छोड़ दो ।

आज कल मांस भक्षण का और उसमें भी अडा खाने का प्रचार बढ़ता चला जाता है । यहाँ तक कि हिन्दू समाज के नेता समझे जाने वाले कतिपय लोग हिन्दुओं को माँसभक्षण करने का खुला उपदेश देने में सकोच नहीं करते । बहुत से लोग अडे को मांस के अन्तर्गत ही नहीं समझते । मैंने कहा पढ़ा था कि गांधीजी ने जब विलायत जाने का निश्चय किया, तब उनकी माता ने उन्हें बहुत रोका । गाँधीजी की माता के संस्कार उत्तम थे । वह माधु मार्गी जैन मुनियों के सम्पर्क में थी । उन्होंने गाँधीजी से कहा— 'विलायत जाने वाले बड़ा भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी ।' जब गांधीजी ने बहुत कुछ कश-सुना तो उनकी माता एक शर्त पर उन्हें जाने देने के लिए सहमत हुई । माता ने कहा—अगर

तुम मरे गुद के पास चढ़ कर मरिदा मांस और परकी का लय कर दो तो मैं जाने दे सकती हूँ अग्यथा नहीं।

विकाश में परकी सेवन ऐसी सामान्य बात है कि शरीर पाप में लसकी गिरती ही नहीं है। मुमते हैं अमेरिका में यह प्रति-
 शब्द उल्लास होते हैं और विवाहों की अपेक्षा लकाओं की संख्या
 बढ़ने की तैयारी है। फ्रांस में इतना अभिचार है कि पर वला
 पुरुष अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को आना सामना है तो घर
 बाहर से ही कौट जाता है। वह घर में प्रवेश महा कर सकता।
 मित्रों! मातृवर्ष इस विद्या में जब भी अत्यन्त सीमाश्रयी है।
 भारतीयों में इस दृष्टि से काफी अनुपपन्न मौजूद है। यहाँ पुरुष का
 यह मन्त्र वाचस्पति नहीं है। भारतीय लोग इस प्रकार के दुराचार को
 पुण्या की दृष्टि से देखते हैं।

आखिरकार गांधीजी अपनी माता के गुद के निकट प्रतिष्ठा
 बढ़ होकर विकाश में गये। वहाँ जब वह बीमार हो गये तो डाक्टरों
 ने दाह पीने की सलाह दी। गांधीजी ने कहा—मैं दाह पीने का
 त्याग कर चुका हूँ।

डाक्टरों ने कहा—अच्छा, अंबा कान में तो कुछ इस वरी
 है ? हम्हान पुच्छों से शक्ति करने की चेष्टा की कि अंबा, मांस में
 सम्मिलित नहीं है। मगर गांधीजी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे।
 हम्होंने कहा—अंबा, मांस में सम्मिलित हो अथवा न हो, मगर मेरी
 माता इसे मांस में ही गिरती हैं और मैं अपनी माता की सम्पत्ति
 के अनुसार ही प्रतिष्ठा चाहता हूँ। वही वास्तव में मैं आपकी बात
 में मानकर अपनी माता की बात मानना अधिक सम्भव है। मैं

किसी भी दशा में अड़ा नहीं खा सकता ।

गाँधीजी अपनी बात पर डटे रहे । बीमारी की हालत में, डाक्टरों का आग्रह अस्वीकार करके भी उन्होंने अड़ा नहीं खाया । गाँधीजी ने बीमारी में कष्ट पाना मजूर किया, पर धर्म से डिगना स्वीकार नहीं किया । कष्ट पाये बिना धर्म का पालन होता भी तो नहीं है । गाँधीजी ने प्रतिज्ञा न की होती और प्रतिज्ञा पर अचल न रहे होते तो कौन कह सकता है कि आज वह “महात्मा गाँधी” कहलाने के अधिकारी होते या नहीं ? मनुष्य का उच्च चारित्र्य का अभाव है वह भी कोई मनुष्य है ?

अड़ा और मछली का तेल (कॉड-लीवर ऑयल) जैसे घृणित पदार्थों ने धर्म के सस्कार नष्ट कर दिये हैं ।

इन सब पापमय वस्तुओं का सेवन लोग किस लिए करते हैं ? दीर्घ जीवन के लिए । बहुत समय तक मृत्यु से बचे रहने के लिए इन वस्तुओं का व्यवहार किया जाता है, मगर दुनिया कितनी अधी है कि आँखों दिग्वार्ह देने वाले फल को भी वह नहीं देखती । ज्यों-ज्यों इनका प्रचार बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों रोग बढ़ते जा रहे हैं, नयी-नयी आश्चर्यजनक बीमारियाँ डाकिनों की तरह पैदा हो रही हैं, उम्र का औसत घटता जा रहा है, शरीर की निर्धलता बढ़ती जाती है, इन्द्रियों की शक्ति दिनों दिन क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है, देखते-देखते चटपट मौत आ घेरती है, फिर भी अधी दुनिया को होश नहीं आता । क्या प्राचीन काल में ऐसा था ? नहीं । तो फिर ‘पूर्व’ की ओर उदय की दिशा में—प्रकाश के सम्मुख न जाकर लोग ‘पश्चिम’ की तरफ अस्त की ओर—मृत्यु के मुह की सीध में—क्यों

जा रह हैं ? जीवम की साक्षमा स मेरित होकर, मीत का आश्रित करने को क्यों उद्यत हो गये हैं ? मित्रो ! आलें कोनो, फिर आप से सब कुछ समझ जाओगे ।

पर की तो सब के लिए माता के समान होनी चाहिये। दूसर कबि कहते हैं—

पर—ओ कबि सँ परती निरखें
धनि हैं धनि हैं धनि हैं मर त ।

जहाँ पाक बँधी नहीं होती वहाँ पानी नहीं दकता और जहाँ पानी नहीं दकता वहाँ अच्छी खेती नहीं हो सकती । मीने डाँवियों के बचन आपको सुनाकर उपदेश की बर्षा की है पर पाक व प्रभाव में यह उपदेश भी कल्याणकारी नहीं हो सकेगा । अतएव पाक बँध जानो चाहिये, जिससे उपदेश का पानी ठहर सके और आपका कल्याण हो । आत्रकृत्त जैसी-वैसी कमान-कान क योग्य व्यवहार कि शिक्षा तो ही जानी है मगर धर्म की बर्षा नहीं ठहर सकती है, जब धार्मिक शिक्षा की आव । हमारे उपदेश का पानी रोहन की पास धर्म की शिक्षा है । अतएव बाकलों को उस धर्म की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिये, जिसमें आदिमा सत्य अक्षय्य धारि का समावेश हो । विनीत पुत्र ता सभी माँ बाप चाहते हैं, पण्डित शिक्षा एवो इत-निमात हैं जिसमें धर्म को स्थान नहीं होता । एनी चरबा म बाकल विनीत हो कैसे ? माँ-बाप नहीं समझने कि माँ-बाप किस प्रकार वनवा चाहिये ? व आपन कल्याण और उत्तरदायित्व से भर भिष्ट हैं । इन जिवि में सम्मान कारक होनी है तो इनमें आरव्य ही क्या है ?

नागिन और विलाव के विषय में प्रसिद्ध है कि वह अपने बच्चों को खा जाते हैं। जिसके माँ-बाप नागिन और विलाव के समान हैं, वह बालक सुख कैसे पा सकते हैं ? इसी प्रकार जो माता-पिता अपने बालक को धर्म की शिक्षा ही न देंगे, तो उनका बालक विनीत किस प्रकार बन सकेगा ?

एबन्ताकुमार को अल्प-आयु में भी धर्म की शिक्षा मिली-थी। इसी से वह कह रहा है कि—‘माता ! मैं यह तो जानता हूँ कि मरना आएगा, लेकिन यह नहीं जानता कि कब आएगा। इसी प्रकार मैं यह तो जानता हूँ कि स्वर्ग-नरक आदि कर्म से ही मिलते हैं, किन्तु यह नहीं जानता कि किस क्षण के कर्म से स्वर्ग और किस क्षण के कर्म से नरक मिलता है ? हे माँ ! तू मुझे छोटा कहती है, लेकिन क्या छोटे नहीं मरते ? अगर छोटी आयु में भी मृत्यु आ जाती है, तो समार में रहना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?’

माता ने समझ लिया कि बालक को तत्त्वज्ञान हो गया है, इसलिए अब यह गृहस्थी में नहीं रहेगा। जिसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, जो जगत् के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसे ससार अमार प्रतीत होने लगता है। समार की समस्त सम्पदा और विनोद एवं विलास की विविध सामग्री, उसका चित्त अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। नमागी लोगों द्वारा कल्पित वस्तुओं का मूल्य और महत्त्व उसके लिए उपहास का पात्र है। वह बहुमूल्य हीरे को पाषाण के रूप में देखता है। भोग को रोग मानता है। उसके लिए पदार्थ अपने असली रूप में दृष्टिगोचर होन लगते हैं। ऐसे विरक्त पुरुषों को वासनाओं के बन्धन में बंधे हुए

साधारण मनुष्यों की बुद्धि पर तरस जाता है। इनका इरादा तो यही है:—

द्वारा परिमलकारा बन्धुजनो बन्धने विषं विपदा ।

को ऽर्थ जनस्य मोहो, ये रिपवस्तपु सुहृदाणा ॥

अर्थात्—पत्नी परायण का कारण है, बांधवजन बन्धन हैं, विषयमोग विष हैं। फिर इस संसारी जीव का मोह न जाने कैसा है कि वह शत्रुओं को मित्र समझ रहा है।

तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयमोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं जैसे साधारण मनुष्य काह्न भाग को देखकर। काह्न नाग को अपने निकट आते देखकर कौन स्थिर रह सकता है? इस प्रकार विवेकपूर्ण वैराग्य की स्थिति में किसी को समय-समय पर संसार में लगी फंसावा का सकता। पद्मनाभकुमार की माता इस उद्यम को समझती थी। उसे विश्वास हो गया कि बाणक जब पूरे संसार में लगी रह सकता। पद्मनाभकुमार की माता ने कहा—‘दुश्मनी नहीं इच्छा है तो कोई इतने लगी मगर एक बात कहती हूँ। तुम चाहे एक दिन ही राज्य करना मगर एक बार राज्य ग्रहण करो। फिर वैसी इच्छा हो करना।

माता के इस अनुरोध को पत्नीकार करना पद्मनाभकुमार ने उचित नहीं समझा। वह सीमा रहे और ‘मौन स्वीकृति कथयम्’ मानकर उनके माता-पिता न राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ करी।

दूसरे दिन पद्मनाभकुमार राजसिंहासन पर विराजमान हुए और राजा बन गये। राजा बन जाने के बाद उनके माता-पिता ने

कहा—‘पुत्र, देखो, राजपाट में यह आनन्द है। इस आनन्द को छोड़कर घर-घर भीख माँगना क्या अच्छा है।’

एवन्ताकुमार की आत्मा में अद्भुत प्रकाश जगमगा उठा था। उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल और विचार शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण हो गई थी। उसने माता पिता से कहा—‘आपने मुझे यह पद प्रदान किया है, मगर क्या मुनिपद इससे छोटा है? नहीं, तो उसे छुड़ाने के लिए इस पद का प्रलोभन किम लिए दे रहे हैं? हाथ जोड़ेगा तो राजा ही मुनि के समक्ष हाथ जोड़ेगा। मुनि किसी राजाधिराज को भी नहीं जोड़ता। चक्रवर्ती भी मुनियों के चरणों में मस्तक रगड़ता है।’

एवन्ताकुमार की असाधारण प्रतिभा और अपूर्व भावना देख माता-पिता दंग रह गये। उन्होंने सोचा देने के लिए उसे भगवान् महावीर को सौंप दिया।

इस प्रकार की असाधारण विभूतियाँ ससार में कदाचित् ही जन्म लेती हैं। इन्हें अपवाद पुरुष कहा जा सकता है। जन्मान्तर के अतिशय उग्र संस्कारों के बिना कोमल वय में इस प्रकार के व्यक्तित्व का परिपाक नहीं होता।

भागवत में भी इसी प्रकार का एक आख्यान है। राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी धर्मपरायणा और तत्त्व को जानने वाली थी। छोटी रानी संसार के सुखों में मस्त रहती थी। बड़ी रानी मरुत स्वभाव की भोली स्त्री थी, इसलिए राजा ने उसे अनमानती कर दी। इसका एक पुत्र था, जिसका नाम ध्रुव था।

राजा ने बड़ी राती को एक अलग मकान दे दिया था और निज परिमाय में उसे मोहन खादि आभरणक वस्तुएँ देने की आज्ञा दी थी। छोटी रानी उसके प्रति द्वेष रखती थीर अपने हास हासियों द्वारा इस बात की निगरानी रखती कि बड़ी रानी को कोई वस्तु निज मन्त्रा से अधिक तो नहीं दे दी जाती।

बड़ी रानी इस व्यवहार को बड़ी ही शान्ति के साथ सह करती थी। वह अपनी मौजूदा परिस्थिति में सन्तुष्ट थी। अगर कोई कभी उसके प्रति महाभूमि प्रदर्शित करते हुए राजा के अमान्य व्यवहार की बर्त्ता करता तो रानी कहती—‘मरे पति का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है जो कभी भी धर्ममय जीवन बिठाने और मोह विनाश के लिए यह समय दिया। वह अपने अपमान का विचार करके दुःख का अनुभव नहीं करती थी। वह मृत्यु रखती।

मनाने वाला हो तो मन क्या नहीं मान लेता ? वह सभी कुछ समझ लेता है समझाने वाला चाहिए। बिचक से कार्य करने वालों के लिए मन अचोष रिक्त के समान है।

एक दिन राजा उत्तमपाद छोटी रानी के महल में बैठ था और उसका हाक को गेट में लिये था। ओसते-न्यङ्गने हुए अचानक वहाँ का पहुँचा। उसने पिता की एक तरफ की ओर जासी दली और वह हमसे बैठ गया। मौन के हाक को अपने हाक की बग बरी पर बैठ देर राती की ईर्ष्या की अति भयक गठी। उसने हुए को राजा की ओर से दया दिया और कहा— इस गेट में बैठ जा ता मेरे पैर से जमा लगा था ।’

रानी के इस निर्व्यय व्यवहार में बालक ध्रुव को बहुत दुःख हुआ। वह रोता-रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने मेरे पृष्ठान्त सुनाते हुए कहा—‘मा, तुम्हारे पेट से जन्म लेने के कारण क्या मैं पिता की गोद में बैठने योग्य न रहा?’ पुत्र की यह बात सुनकर सहनशीला और धैर्यधारिणी रानी को भी कितना दुःख हुआ होगा? मगर उसने अपना दुःख प्रकट नहीं किया। उसने बालक से कहा—‘बेटा! मुझसे पूछे बिना तू पिताजी की गोदी में बैठने गया ही क्यों? अपने ईश्वर की गोद में बैठे है, फिर किसी और की गोद में बैठने की आवश्यकता ही क्या है? तप करके उसे ईश्वर के प्रति अर्पित कर देने से वह पद मिलता है—वह सर्वश्रेष्ठ गोदी प्राप्त होती है कि उसके आगे राज्य आदि सभी कुछ तुच्छ हैं।

आज यह उदात्त शिक्षा कहाँ? जिस माता की भावना इतनी उन्नत होगी, उसका बालक भी ध्रुव सरीखा हो सकता है। मगर कहाँ हैं ऐसी देवियों जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाली—बना सकें? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जय तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता। आर्य तो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आत्मा और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, बल्कि बालक के सम्कारों की और व्यक्तित्व की भी जननी है, अतएव बालकों के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की आवश्यकता है।

आजकल न तो माताएँ ही बालकों को योग्य धार्मिक शिक्षा

बै सक्ती हैं और स सरकारी स्कूलों में ही ऐसी शिक्षा मिलती है।
 सच्ची शिक्षा वह है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति चर्मनिष्ठ बने और राजा
 से होकर तक तक अनुग्रह स लेकर हुए कीद-पर्यंत तक—माया
 मात्र की सेवा करने की जगह परस हो जाय। ~ ।

राजा उत्तानपाद की राणी वस न जानती होती तो पनि और
 सौत क लिप्युर व्यवहार स दुम्बिन होकर रोने लगती जबरा इरा
 की भाग ॥ तप कर उनसे बचता देने पर चलाह हो जाती। वसर
 बचने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा—‘रोने स क्या काय है ?
 बचता देने की कोशिश करने से मैं भी कहीं की कोटि में नही
 जाऊँगी। मगर मैं अपना तेज क्यों पटाऊँ ?

गाथा की बात सुनकर मुख ने कहा—‘तु मेरी माता क्या है,
 मुझे शक्ति देने वाली बनी है। अब मैं तप करके परमात्मा की सेवा
 में ही बैठूंगा। अतएव मुझे आशा है मैं तप करने जाऊँ। यह कह
 कर वाक्य प्रथ तप करने चला गया। बसकी माता इससे
 पचराई नहीं।

मुख का रक्षा था कि भाग में नारद विद्य। नारद कहने लगे—
 अभी तू जोरा वाक्य है। मुझे क्या पता—वैराग्य किस विधि
 का नाम है ? फिर तप करने के लिए जब मैं क्यों जा रहा है ?
 बचने । तरी कोमल बच है। तुमसे तप न होगा। जर कीट का।

मुख स उत्तर दिया—आपसे मुझे बड़ी आशा थी मगर आप
 मुझे निराश कर रहे हैं। आप चकती गंगा बहा रहे हैं ! आप आज
 स पहाड़ भर पास नहीं आते से आते क्यों आये हैं ? यह तप की
 ही शक्ति है कि नारदजी जैसे आप भी आकर्षित हो सके हैं।

निन्दित कर्म जे आदरै, तब बरजत-ससार ।

तुम बरजत सुकृत करत, यह न नीति-व्यवहार ॥

हे ऋषि ! कोई अच्छे काम न करता हो तो उसे अच्छे की ओर प्रेरित करना आपका काम है । मगर आप तो अच्छे काम से रोक रहे हैं ।

नारदजी बोले—नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है । मैं किसी को सत्कार्य से रोकना नहीं चाहता ।

ध्रुव—मैं तप करने जा रहा हूँ तब तो आप रोक रहे हैं, अगर मैं राज्य करता होता तो न रोकते । आपके लिए क्या यही उचित है ? मैं क्षत्रीयपुत्र हूँ, वीर हूँ । मेरी माता ने मुझे तप करने की शिक्षा दी है । मैं तप करने की प्रतिज्ञा करके घर से निकला हूँ । आप मुझ सिद्ध-बालक को सियार-बालक न बनाइए ।

जब देख्यौ बालक सुदृढ, अरु अखण्ड विरवाम ।

नारद परम प्रसन्न है, साधु साधु कहि ताम ॥

नारद कहने लगे—तेरी परीक्षा हुई और मेरा अभिमान गया । आज मुझे मालूम हुआ कि जितनी सच्ची परमात्म-प्रीति एक बालक में हो सकती है, मुझमें उतनी भी नहीं है ।

भागवत की यह कथा है । एक कथा मदासला की भी है, जिसने आठ-आठ वर्ष की उम्र में ही अपने बालक को मन्वास लेने भेज दिया था ।

एषन्ता मुनि ने भी बाल्यकाल में दीक्षा ले ली । उन्होंने पानी में नाव भी तैराई, जिसमें मुनियों के मन में सन्देह हुआ कि यह

कहा साधुपन पाक सबैसा ? ज्यों ही मुनिधों ने जलसे कहा कि साधु को पानी में तब वैराग्य नहीं कल्पता, त्यों ही उन्होंने घोर से जलपत्र पत्ती से निकाल दिया ।

मुनिधों ने अगवाह से पूछा—यसो ! एवम्हा मुनि किरमै पर घोर चारण करना ?

मगर्बव मासे सब धार्मा से प्रति करो मरीब ।

निम्हा दिहना मय कसौ इनकी ब चरस शरीरी कीर रे । स्वेच्छा०॥

मगर्बव ने मुनिधों से कहा— इसकी निम्हा भवदेहना कह करो । यह चरमशरीरी कीब हैं । इसी मय से मुक्ति प्राप्त करेंगे ।

अन्त में एवम्हा मुनि ने सकल कर्मों का दण्ड किया । गुरु सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

मित्रो ! तब में अपूर्व अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्ति है । एवम्हा की प्रति में आत्मा के समस्त विकार मत्स हो जाते हैं और आत्मा सुख की तरह प्रकाशमान हो उठता है । एवम्हाद्वारा ईश महापुरुष मय ही अवधार कर ही हो, और प्रकाश का मय में फलने अनुकरय की शक्तवता न हो तो भी जनका अपूर्व मयसे समस्त रक्तोरो और वप की प्रतिमा समझने तो कल्पित होगा ।

संवत्सरी पर्व

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ।

यह भगवान् श्रेयासनाथ की प्रार्थना है । आज संवत्सरी का महान् पर्व-दिवस है । यह पर्युपण पर्व का अन्तिम दिन है । आज चतुर्विध श्रीसद्य में असाधारण उत्साह है । इस पवित्र अवसर पर अपने जीवन को और अपने उत्साह को परमात्मा की प्रार्थना से ओतप्रोत बना लेना चाहिए । जीवन में ऐसे घन्य क्षण बहुत ही कम, कभी-कभी मिलते हैं । सौभाग्य से जब ऐसे क्षण मिलें तो उन्हें खाली न जाने देने में ही चतुराई है । सुअवसर से लाभ उठा लेना प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष का कर्त्तव्य है ।

उत्साह के बिना कोई भी काम नहीं होगा । कार्य साधारण हो और उसके दूसरे साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हों, तब भी

असाह के अभाव में वह पयावत सम्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत असाही पुरुष पयावत साधनों के अभाव में भी अपने ही असाह से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य भी साध लेता है। अतएव असाह का होना आवश्यक है और वह असाह है जो उसे सफल भी कर लेता यदि। ऐसा सुखदस्तर बार-बार यही सिद्धता। इस मार्गना में क्या गया है—

सुमर रे सुमर रे सुमर रे जेबास दिनन सुमर रे।

ह आत्मा 'तू परमात्मा को सुमर। तू और परमात्मा ही यही हैं—एक हैं। फिर भी तू अनादि का कर्तृ चरित बोधियों में अस्मिता हुआ, कर्म-मार्ग के कर्म भोग रहा है और संसार की दुष्प्र-वृत्ति दुष्प्र-वृत्ति बान्धवों में आनन्द मान रहा है। इस प्रकार तू अन्त का कर्म निवा दिया है। अब तू चेष्ट कर। अब ऐसा जीवन मत रंज। परमात्मा का स्मरण कर और तू तथा परमात्मा एक रूप हो जा।

इस असाह और असाह-मय साधन की सिद्धि के लिए असाह का दिन महत्त्वपूर्ण अवसर है। मैं जानता हूँ वह बतलाना चाहता हूँ कि पुरुष पुरुष क्या है? सिद्धांत से हम महापुरुष को पुरुष कह सकते हैं। हम पुरुष की महिमा बतलाने के लिए बहुत समय को आवश्यक है फिर भी हम सम्भव में कुछ कहेंगे।

जैन संघ में हम महापुरुष का संस्कार इतना व्यापक है कि एक बन्ध पर भी इसका प्रमाण है। अन्य पक्षों पर तो बन्धों की ज्ञान-मीन की भावना रहती है और वह ऐसी ही बन्धुन मॉगते हैं लेकिन इस परिधि-पक्ष पर उनकी मॉग में आने की होती है। यही

उपवास करने की ही इच्छा करते हैं। मनुष्य के प्राण अन्तमय हैं। अतएव अन्न का त्याग करना सरल नहीं है। तीस-चालीस वर्ष के जवान और समझदार आदमी भी उपवास के नाम से डर जाते हैं और बहुत से लोग कभी एकादशी आदि का उपवास करते भी हैं तो एकादशी, द्वादशी की दाढ़ी बन जाती है। लेकिन जैनों के इस उपवास में खाना-पीना कुछ भी नहीं है। अगर कोई चाहे तो अधिक से अधिक अचित्त जल पी लेता है। अन्न का या किसी अन्य खाद्य पदार्थ का एक भी कण मुँह में डालने से उपवास भग हो जाता है। जैनों का उपवास इतना कठिन होने पर भी आज के दिन छोटी-छोटी लड़कियाँ भी उत्साह के साथ उपवास करने को तैयार हो जाती हैं। इस पर्व की यह स्वाभाविक विशेषता है।

पयुपण से मतलब उस काल से है, जब साधु किसी विशेष मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर रहते हैं। साधु चार मास के सिवाय शेष आठ मास में विचरने तथा वस्त्र-पात्र लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन पयुपण अर्थात् चातुर्मास के बन्धन में रहते हैं। साधु मर्यादा के साथ एक ही स्थान पर चार मास पर्यन्त रहते हैं। पयुपण काल जघन्व चार मास का और उत्कृष्ट छह मास का होता है। आपादी पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने के पश्चात् भगवान् महावीर ने जिस प्रकार पयुपण पर्व की आराधना की, उसी तरह गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि ने भी की है। उनकी परम्परा में होने वाले अन्यान्य आचार्य भी उसी प्रकार आराधना करते आये हैं।

आचार्यों की इस परम्परा में पूर्वजों के कठिन संयम रूप तल-

बार की बार पर बहने वाले पृथ्वी की इकतीसवरी गगाराइ हुए हैं। उन्होंने अम्याम्य तप सो किए ही, लेकिन इकतीस वर्ष पर्यंत बेड़े बेड़े पारखा भी किया। इसमें लम्बे समय तक वह एकान्तर रह-वास करते रहे। वह महापुरुष बारहों मास केवल एक पिछोरी रखते थे। उस एक पिछोरी को भी बारह महीन तक बताने का समय मिलता था। इस प्रकार संघ क नावक बन कर उन्होंने जीव जर्हि की। किन्तु अधिक से अधिक त्याग किया। संघम का आस्था अम्य मुनिषों के समक्ष उपस्थित किया और अपनी आत्मा बलिब बताया। वे उसी दुर्य वस्तु नहीं करते थे और तेरह इन्कों के सिवाय अम्य सब इन्कों का भी उन्होंने त्याग कर दिया था। इससे पता लगता है कि इनका जीवन कितना संवसमय बन गया था, उनकी बुद्धि कितनी रुच हो गई थी और त्याग तथा तप किस सीमा तक इनका जीवन में एक रस हो गये थे।

सो पुरुष पूर्ण रूप से आत्मामिमुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा ही उसका विश्व बन जाती है। उसे अपनी आत्मा में तो रसखोषता प्रतीय होती है, वह अम्यत्र नहीं महीं। आत्मा में अम्य बसावों के उत्थान और पतन की जो परम्परा निरन्तर जारी रहती है, उस ठट्ठ भाव से निरीहण करने वाले आत्मदृष्टा को बहरी मुनिषों की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा अम्यदृष्टा पुरुष भीषीसों घरों में मूर कर स्थिर हो बैठा रहता है। वह शारीरिक अवैर निषर्द्ध करता है, अपने उपदेश आदि सार्वजनिक कार्यों में भी प्रवृत्त होता है, फिर भी उसकी सूत्रम दृष्टि सीधर की ओर होती है। बाहरी कार्यों को करत हुए भी उसकी आत्मिक सम्मयना अवलोकन रहती है। पक्षी

उच्च स्थिति को चाहे वीतराग दशा कहो, चाहे अनासक्ति योग की उच्च भूमिका कहो अथवा स्थितप्रज्ञ अवस्था कहो, यह योगी जनो को प्राप्त होती है।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज इसी स्थिति की ओर भुके रहते थे। वह सम्प्रदाय के आचार्य थे, सघ के नियामक थे, तथापि निस्पृह भाव उनमें सदैव विद्यमान रहता था। उन्हें सघ या चेला बढ़ाने की कतई हवस नहीं थी। आत्म-कल्याण की भावना ही उनमें मुख्य थी। फिर भी चतुर्विध मघ उमी महात्मा के साथ होता है जो तप-सयम की अधिक आराधना करता है। पूज्य हुक्मीचन्दजी महाराज उत्कृष्ट सयम पालने और उत्कृष्ट विहार करने के लिए निकले थे, इसलिए सघ उस महापुरुष को कैसे भूल सकता था ? यही कारण है कि आज उनका वशवृत्त इनना विशाल हो गया है।

पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज के पश्चात् पूज्य श्री शिवलालजी महाराज हुए। इन्होंने तेतीस वर्ष तक एकान्तर तप किया। उनके बाद पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज का उदय हुआ। उनकी प्राकृति में इतना माधुर्य था कि उन्हें जो देखना, वही आकर्षित हो जाता था। उन जैसा तेजस्वी और उनकी शानी का पुष्प शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। उन्होंने अपने उत्कृष्ट आचार और उपदेश द्वारा राजा-महाराजाओं पर तथा गोशमुहम्मद नवाब, आदि पर भी अपना प्रभाव डाला था। तदनन्तर पूज्य श्री चौधमलजी महाराज आचार्य पद पर आसीन हुए। इन्होंने सम्प्रदाय में ज्ञान, ध्यान और आचार-विचार में बहुत उन्नति की। पूज्य श्री चौधमलजी महाराज के बाद पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज आचार्य हुए। शब्दों

हारा कमका क्या परिचय दिया जाय ? हमके सेव्य प्रमाण तथा जनकी शम्मीरता और मयुर बाणी का जिसमें अनुभव दिया है, वह आनु सर उन्हें नहीं मूक नक्या । आज व हमारे सबक पर्व हैं, तथापि हमके प्रति अगर हमारी भद्रा है तो वे समीप ही हैं । इन सब महापुरुषों का स्मरण करने से आत्मा में शक्ति और बर्मे में क्षीर उत्पन्न होती है ।

जिस प्रकार सुषर्मा स्वामी से अकर पूज्य हुक्मीबन्दी का राज के समस्त एक आवाही पकली से ५० दिन पर संवरमयी होती आइ है वसी प्रकार आजकल भी होती है । आज का दिन वही पवित्र दिन है ।

संबत्सरी पर्व आत्मा को निर्मल बनाने का अपूर्व अवसर है । छोटी-छोटी बातों में इस सुभवसर को मूक नहीं जाना चाहिए । इस दिन समस्त प्राणियों का प्रति सिद्ध होकर—वैर माय को अन्त करके से अलग करके आत्मा को शुद्ध करना चाहिए । ऊपर से 'कर्म-कामया' करके भी भीतर से वैर को न मूकता वही 'कर्म-कामया' नहीं है । सक्ती 'कर्म-कामया' किस प्रकार होती है इसका ज्ञान प्रथम में एक आदर्श बनाना गया है । वह इस प्रकार है—

बन्धुप्रद्योतम बन्धुव्य का राजा था । उसकी विपय-वास्तव बहुत बड़ी हुई थी । बन्धुप्रद्योतम समर्थ पुरुष था, अगर उसमें वर एक बड़ा दुर्गु ख था । वह दुर्गु व भी इतना बड़ा हुआ था कि उसने राजा वरावत की प्राप्ति को जाने का विचार किया । अन्त में प्राय मूक कर वह वस वासी को जुग जाया । वासी सुन्दरी भी और

उसके सौन्दर्य से चन्द्रप्रद्योतन की आँखें चौंधिया गईं। उसे सन्मार्ग दिखाई न दिया। उसने अपने कुलधर्म का भी विचार न किया। मोह में फँस कर मनुष्य कितना मूढ़ और पतित हो जाता है।

उदायन को जब यह वृत्तान्त विदित हुआ, तो उसने सोचा—अगर चन्द्रप्रद्योतन को दासी की आवश्यकता थी ही तो वह मुझसे माँगता। मगर इस प्रकार चुगा कर ले जाना घोर अनीति है और दासी के प्रति अत्याचार भी है। उसने मुझे कमजोर समझ कर ऐसा किया होगा। मगर इस अनीति को मुझे रोकना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि अनीति सफल होती है या नीति प्रबल होती है ?

१

यह विचार कर उदायन ने चन्द्रप्रद्योतन के पास अपना दूत भेज कर कहलाया—‘मेरी चुगाई हुई दासी को वापस भेजो और इस दुराचार के लिए क्षमायाचना करो।’

दूत गया। चन्द्रप्रद्योतन ने दर्प के साथ उत्तर दिया—‘अच्छे रत्न बलवान् के पास हुआ करते हैं और होने ही चाहिए। दासी भी जगत् का एक रत्न है। वह मेरे पास ही शोभा देगा। यही विचार कर मैं उसे ले आया हूँ। जिसमें शक्ति होगी वही इस रत्न का अधिकारी है। अगर उदायन में शक्ति हो तो ले जायें।’

उदायन श्रावक थे और सोलह देशों के राजा भी थे। उन्हें युद्ध करना अभीष्ट नहीं था, मगर उन्होंने सोचा—अनीति का प्रतिकार न करना राजा के लिए कलक का टीका है। युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने देगा, वह पृथ्वी को नरक बना

राजगा और अपने धर्म को जलकटित करेगा। अपराधी को दण्ड न देना कायगता है। राजधर्म की रक्षा के लिए, न्यायनीति को प्रसिद्ध करके रखने के हेतु युद्ध करना ही चाहिये।

इस प्रकार विचार कर बहावन राजा ने अपार ऐना लेकर जम्बैन पर बढ़ाई कर दी। बहावन सिंह का राजा था। वहाँ से उसे जम्बैन पहुँचना था। रास्ता काफी, लम्बा था। कबानक में क्या है कि सनिकों को पानी पीने के लिए प्रमादही रानी ॥ तीन पुष्कर बनबामे जिनसे सना को बड़ी सहान्वित हुई।

बहावन और बम्बूप्रद्योतन में जवाह हुई। अनोखि जम्बैन नियत ही साबित होती है। बम्बूप्रद्योतन हार गया। बहावन ने धम पकड़ लिया। उसने अपने बाण से बम्बूप्रद्योतन के मस्तक पर अकटित कर दिया—मम बामीपति अर्वात् यह मेरा शस्त्र है।

इतना करके और जम्बैन पर अपना सङ्का पहरा कर उसका राजा कैरी बम्बूप्रद्योतन को साथ लिये वापिस बीटा। वह जम्बैन में बसा कि बाहुर्मान के दिन आ गया। उसने दुराखपुर—वर्तमान मन्देशीर में अपना पड़ाव शाल किया। वसी जगह संरक्षणी पर्य आ गया। बहावन ने आदेश जारी किया—‘सब प्रकार की दक्षकर्म बन्ध करके—बैर भुक्त कर इस पर्य की आराधना करो। राजा का आदेश पाकर सना के सब लोगो से अपनी-अपनी मायरा और शक्ति के अनुसार सब की आराधना की। वद्यपि बम्बूप्रद्योतन इस समय कैरी की दक्षकर्म में था, फिर भी आखिर वह भी राजा था। अतएव बहावन उस अपने ही साथ मोचन कराता था।’

उदायन सवत्सरी के दिन पौषध करता था। चन्द्रप्रद्योतन पौषध नहीं करता था और जयरदस्ती पौषध कराना उचित भी नहीं था। अतएव उदायन ने उससे कहा—‘मैं कल पौषध व्रत धारण करके धर्मध्यान में ही अपना समय व्यतीत करूंगा। भोजन मैं करूंगा नहीं। आपके लिए मैं व्यवस्था किये देता हूँ। आप जो चाहें, खाएँ-पीय। रसोह्या आपका ही है। आप किसी प्रकार का सकौच न कीजिएगा।’

चन्द्रप्रद्योतन क प्रति उदायन ने जो स्नेहपूर्ण मद्व्यवहार किया था, वह ऐसा ही था, जैसा एक वीर को दूसरे वीर के साथ करना चाहिए। इस व्यवहार से चन्द्रप्रद्योतन पानी-पानी हो गया। विजेता के प्रति पराजित में जो विद्वप पाया जाता है, वह उसमें नहीं रहा। उदायन क शीतल व्यवहार ने उसके अन्त करण की द्वेषाग्नि शान्त कर दी। चन्द्रप्रद्योतन को यह भी मालूम हो गया था कि उदायन सवत्सरी के दिन परिपूर्ण उदार भावना में आते हैं। अगर इस अवसर पर मेरी बेड़ी कट गई तो कट गई, अन्यथा नहीं कटने की। कल मेरे लिए अद्वितीय अवसर है। सवत्सरी का दिन ही मेरी मुक्ति का द्वार है।

यद्यपि चन्द्रप्रद्योतन को सवत्सरी की आराधना नहीं करनी थी, फिर भी अपना मतलब गाठने के लिए उसने उदायन से कहा—‘मैं भी आपकी भाँति क्षत्रिय हूँ। आप जो धर्म मानते हैं, वही मैं भी मानता हूँ। ऐसी स्थिति में, जब आप पौषध करेंगे, तो मैं भी क्यों नहीं करूंगा?’

उदायन ने कहा—‘आप पौषध करें यह अच्छी बात है, परन्तु

देखादेखी करने पर अगर भूख लग आई तो कठिनार्थ होमी । आप बिचार देखिये ।

चन्द्रप्रद्योतन को अपना प्रयोजन सिद्ध करना था । बसने क्या मैं क्षत्रिय हूँ । एक दिन भूखा रहना कौन बर्षी बात है ? एक दिन के उपवास से मरा थोड़ा ही जाता हूँ । मैं महीना भर भूखा रहने पर भी मर्दा मर सकता । आप चिन्ता न करें । मैं पौषण हो करना चाहता हूँ ।

चन्द्रान ने कहा—जैसी आपकी इच्छा ।

पौषणरात्रा में भास के दो 'संवारे' बिछाये गये ।

पास के संवार में बड़ा गुच्छ है । गीता में भी इसकी प्रशंसा की गई है । आठवक भी लोग पौषण करते हैं । भग्न धान का संवारा कौन रखता है ? ऐसी वृथा में हम साधुओं को भी धान का संवारा कैसे मिल सकता है ? महाप्रणों की क्रिया ठीक-ठीक तभी पड़ती है, जब अणुजनी हो । अणुजनी न हो तो महाप्रणों का पावन करना कठिन होता है । भास के संवार का व्यवहार करने ॥ अनन्त काम बतलाये गये हैं । योग्य में कहा है—

‘वृष्मसंवारे संवरश्च ॥’

अर्थात्—दम-शाम का संवारा बिछाया है ।

गीता में भी कहा है—

‘भक्षामिर्म कुपोतर ॥’

माषीन समय में शरा का ॥ आसन बिछाया जाता था ।

वास्तव में घास छोटी चीज भी नहीं है। आम, केला और अनार आदि बड़ी ममको जाने वाली चीजों पर दुनिया नहीं जीती, दुनिया जीवित है तृण पर। उदाहरणार्थ—एक देव ने किसी पुरुष से कहा—मैं तुम्हें पर सतुष्ट हूँ। तू चाहे तो जौ, गेहूँ आदि के पौधे माग ले और चाहे आम, अनार आदि वृक्ष माग ले। वह पुरुष दयालु था। उसने देव से कहा—‘आम, अनार आदि से किसी अमीर का बाल भले ही सज जाय, लेकिन सर्वसाधारण का काम तो जौ, गेहूँ आदि से ही चल सकता है। आम, अनार आदि के अभाव में कोई मर नहीं जाता, लेकिन गेहूँ जौ आदि न मिलने पर तो मर जाना होगा। अतएव मुझे आम, अनार आदि के बड़े बड़े वृक्षों की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए तो गेहूँ आदि के छोटे छोटे पौधे ही भले हैं।’ यह छोटे पौधे वैसे तो तृण ही हैं, लेकिन सब का जीवन इन्हीं पर अवलम्बित है। इस कारण उस पुरुष ने तृण ही माँगना उचित समझा।

घास पर पौषध करने से निरभिमानता आती है, विकासवृत्ति में न्यूनता होती है और मनुष्य अपने आपको एक भिन्न प्रकार की पवित्र स्थिति में अनुभव करने लगता है।

दोनों राजाओं ने पौषध किया। चन्द्रप्रद्योतन पौषध की विधि नहीं जानता था, किन्तु वह उदायन का अनुकरण करता रहा। उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमायाचना करके और अपनी ओर से क्षमादान करके चन्द्रप्रद्योतन से कहा—‘धन्यु। मोहनीय कर्म अतिशय विचित्र है। ऐसा न होता तो मेरी दासी के प्रति आपके मन में दुर्भावना क्यों उत्पन्न होती? कहाँ आप उज्जैन के राजा और कहाँ एक साधारण दासी। मुझे अपने राजधर्म का

पावन करने के लिए युद्ध करना पड़ा। आप मेरी जगह, होश हो आपको भी नहीं करना पड़ता। मगर संसार की सीखा विचित्र है। मेरे हृदय में आपका प्रति किसी प्रकार की सुभावना नहीं है। 'भीषे टाहि विमारि कै, आग की सुधि सेहु।' जो हुआ हो हुआ। सब प्रकार का वैरभाव भूल कर मैं आपसे कुछ चाहता हूँ।

अवस्था या चन्द्रप्रद्योतन का और समावाचना करता है वनायक। पराजित और बन्धी राजा के प्रति विद्रोह शूरवीर की यह समा-आर्पणा क्या कम महत्त्व रखती है? क्या यह साधारण घटना है? हृदय की यह मिश्रणता यह गिरमिमानता और पर विद्युत्तता धर्म का ही प्रभाव है। चन्द्रप्रद्योतन का प्रभाव, सैन्य और राज्य बिना पुरुष के एक रोम में की धप का उंचार ॥ कर सक करो पुरुष आज अपने बन्धी के प्रति यह मजबूत प्रदर्शित करता है। इन प्रकार के अवसरत वनायकों के होश कीद ह सकता है—'कहा कायर का राज है।' वनायक का यह पदार चरित 'समा वीरस्य भूपकम्' की श्रेष्ठ यादगा करता है। सचमुच जो धर्म को जानने वाला बही पहले मर्मांग।

वनायक को इस प्रकार समावाचना करते देव चन्द्रप्रदीप बकिह पर गया। मगर लश्काइ ही वस अपने प्रयोजन का ज्ञात था गया। वसने सोचा—बस यही अवसर है। चूरुता छोड़ दी।

यह सोचकर चन्द्रप्रद्योतन ने कहा—'महाराज! आप वना-याचना कर रहे हैं वह मायका बकपन है। मगर राज्य बिना आज के कारण मेरा तो कष्टोका मजबूत रहा है। मैं भीतर से कैम क्या करूँ? अन्तःकरण साधन हुआ तो अकस्मी, ज्ञान से की गए बस

का मूल्य ही क्या है ? इस प्रकार का ढोंग मैं नहीं करना चाहता । आप क्षमा चाहते हैं और मुझे क्षमा दे रहे हैं तो आप अपनी दासी ले लीजिए और मेरा राज्य मुझे लौटा दीजिए । अपराध किससे नहीं हो जाता ? मैं अपनी मूर्खता के लिए लज्जित हूँ ।

आपकी राय में उज्जैन का राज्य लौटा देना उदायन के लिए उचित होगा ? आपसे तो लहकी के पैसे भी नहीं छूटते । आप कन्या विक्रय करने में नहीं हिचकते और उदायन से राज्य छोड़ने के लिए कहते हो ? क्या यही न्याय-सगत है ? याद रखो, धर्म को हारने से और पाप करने से कोई धनवान् नहीं होता ।

उदायन वीर पुरुष था । उसने सोचा—‘धर्मद्वार पर यह याचना करता है और अपना अपराध भी स्वीकार करता है । ऐसी दशा में अनुदारता दिखलाना उचित नहीं है । यह पहले मान गया होता तो इतनी बात ही न बढ़ती और न रक्तपात होता । पहले न मानने का दण्ड इसे मिला गया है । यह कुलीन राजा है । यद्यपि इसका नैतिक पतन हुआ है, फिर भी आज यह मेरा सहधर्म बना है । मैं अहंकार से ही लड़ा था और अब इसका अहंकार गल गया है । अब झगड़े की जड़ ही क्या रही ?

उदायन ने प्रकट में कहा—‘अच्छी बात है । अब मैं और तुम पहले के समान हैं । मैं अभी पौषध में हूँ, अधिक कुछ नहीं कह सकता । हाँ, यह समझ लो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई वैर-विरोध नहीं है । मेरा वैर सिर्फ अधर्म से था और तुमने उसका त्याग कर दिया है । अब कोई विरोध नहीं रहा ।

वशासन में चतुर्पक्षोत्तम के प्रति उदारता प्रदर्शित की जिससे वह सुखर गया। जिस दिन वशासन में चलाया रिवाज भी वही दिन आरम्भ भी है। अब राज्य की सहाय भी मिल गई तो तुम्हारे बापों की सहाय कब तक मचाये रहोगे ? बाप भी पैर भूल आओ। पर तब से प्रेम का निर्मल मरना बहाओ, जिससे तुम्हारा और हमारे का संगम मिल जाय, शान्ति प्राप्त हो और चतुर्पक्षोत्तम का प्रचार हो। सेन सेन में, लोक भाष में किसी से कोई मगड़ा हुआ हो सन-मुटाव हुआ हो ककड़ हुआ हो लो कम मुला हो। किसी प्रकार की कतुपक्षा अन्त-करण में मत रहने दो। चित्त के विकारों की होखी कर दो आत्मिक प्रकाश की दीपमाशिका बगाओ, प्राची मात्र की रूप क वचन में बँध आओ तो इस महा महिमायुग पक्ष में सभी पक्षों का समावेश हो जायगा।

अन्त में दोनों राजा मित्र हो गये। वशासन ने सोचा—'इसका राज्य जिना है तो उसकीच में लीटाना डीक होगा, जिससे बापे का व्यवहार भी अच्छा रहे।' यह सोचकर वह चतुर्पक्षोत्तम को अपनी राजधानी में ल गया। वहाँ पहुँच कर वशासन ने अपनी कन्या बसे व्यास की और देवदत्त ने वशीत का लीटा हुआ राज्य दे दिया।

वशासन और चतुर्पक्षोत्तम जिनके ने और आर भी करिब हैं। बाप व्यापार करने के कारण बहिरू बन रहे हैं, लेकिन अपने करिबत्व को धार कगे। अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण कारनामों पर यदि शीकाओ जितकी गौरव-गाथा से राज्यस्थानी माहित और भारतीय माहित्य मरा पड़ा है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा बापके पूर्वजों की असाधारण वीरता देखकर होंते लगे संगती स्वात में।

उन्होंने देश के दुश्मनों के दाँन खट्टे किये थे । एक दिन ऐसा था जब तुम्हारे पूर्वजों की शूरता और वीरता से धरती काँप उठती थी । उनको भ्रुकुटी चढ़ी देखकर बड़े-बड़े सेनापतियों की छाती में धडकन पैदा हो जाती थी । अपने पूर्वजों की वीरता का अनुकरण करके सवत्सरी पर्व मनाओगे तो धर्म का तेज खिल उठेगा । धर्म की प्रभावना होगी और महिमा बढ़ेगी । उस समय तुम्हारी क्षमा-प्रार्थना का मूल्य बढ़ जायगा ।

आपको एक कामधेनु मुफ्त मिल रही है । वह गाय बड़ी कल्याणकारिणी है । जिस प्रकार गाय के चार स्तन होते हैं, उसी प्रकार उसके भी दान, शील, तप और भाव रूप चार स्तन हैं । इन चारों स्तनों से दूध निकलता है । लोकप्रसिद्ध कामधेनु आज दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं जिम कामधेनु का जिक्र कर रहा हूँ वह कामधेनु की सगी बहिन—मगर उसमें भी बड़ी-चढ़ी है । यह भावना रूपी गाय है । भावना रूप गाय आपके पास आई कि आप निहाल हो जायेंगे । आपको उससे जीवन्त्या का असृन मिलेगा । आप प्राणी मात्र पर दया करना सीख जाएंगे । उस पाकर आप धन की रक्षा करने में ही जीवन की सार्थकता नहीं समझेंगे, किन्तु जीवों की रक्षा की प्रधानता देंगे । उस गाय की पूछ पकड़ कर आप वैतरणी तिर जाओगे । यही नहीं, वह आपको ऐसे स्थान में पहुँचा देगी, जहाँ किसी प्रकार की आवि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं । जहाँ मंगल ही मंगल है, जो महामंगल का धाम है, जहाँ अमंगल की पैठ नहीं ।

जिस तरह दूसरे के बच्चे को जाते देकर लोग अपने बच्चे को चोर से पकड़ते हैं, उसी तरह दूसरे का धन जाते देकर अपने

घन से चिपटत हैं। लेकिन हम प्रकार चिपटने पर भी घन जो बने को है, वह तो जाता हो दे—हड़ता नहीं है। अब घन जाने वाला ही है तो उससे मुक्त हो क्यों नहीं कर लेते ?

मोक्षार्थी घन लोको पृथ्वी कपाळ मोक्षो'

जान पावो तारो रे पामर पाणी चेत तो चेतार्द्ध होने रे।

इसी शायो के बाजी करी के मनु न राजी

तारी पूजी होय माजी रे ॥ पामर ॥

लयेरी ने शाय काजी पाही तारे बाबु बं बाजी।

करे माया कूट खापी रे ॥ पामर ॥

बूझ से कपाळ होने में रूप नहीं निरकरवा, वरन मूर्खता से जाता है। इसी प्रकार बस दिन तक गले में कंठी रखने से कपाळ नाग होना शायब मोक्ष नहीं। ऐसा होते हुए भी लोग शरीर पर सोना बिसन में घेला आनन्द मानत हैं। मामो म्याने मिष्ट गया हो।

जैनधर्मी कृपण नहीं होते। जीवीस तीर्थंकर दीक्षा लेने से पहले शान दिया करते थे। आज भी जो लोग अवसर दान देने में पाप मानत हैं उनका घन भी जाने से नहीं हड़ता। अगर रहता है तो केवल दवायम ही रहता है। अतएव मित्रो! केवल ब्रह्म के दृष्टि और रक्षण में मत लगे रहो—मनुष्य जीवन का पदार्थों से कपासना के लिए नहीं है। दवा-दान की ओर ध्यान दो। दीक्षा लेने से पहले तीर्थंकर और जनों से जो ममता उत्पन्न होता है उसे लेकिन दान से तो वे भी ममत्त्व नहीं उत्पन्न करते। तीर्थंकर एक कठोर भाठ व्याक स्वर्ण-मुहरे प्रतिदिन एक वर्ष तक शान दिया करते हैं और फिर दीक्षा करते हैं। शान करने से दिवाका नहीं निष्कृता,

दिवाला निकलने के कारण तो और ही होते हैं ।

परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखनिवारिणी तथा करुणा ।
परसुखतुष्टिमुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥

अर्थात्—पर के हित का चिन्तन करना मैत्री भावना है, दूसरों के दुःख को दूर करना करुणाभावना है, दूसरों को सुखी देखकर मन्तुष्ट होना प्रमोदभावना है और दूसरों के दोषों को उपेक्षा करना मध्यस्थभावना है ।

कौन जीव किस भावना का पात्र है, यह अमितगति आचार्य ने बतलाया है—

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ, सदा समात्मा विदधातु देन ॥

हे प्रभो ! मेरी आत्मा का स्वभाव ऐसा बन जाय कि वह प्राणी मात्र पर मित्रता धारण करे, सद्गुणी पुरुषों को देखकर प्रमोद हो, दुःखी जीवों पर करुणाभाव हो और प्रतिकूल आचरण करने वालों पर मध्यस्थता रहे । प्रभो ! यह भावनाएँ मुझ में सदैव रहें—अन्तःकरण इनसे निरन्तर व्याप्त बना रहे ।

मित्रो ! इन चार भावनाओं में धर्मशास्त्र का मार्ग गर्भित हो जाता है । चार पैर वाली या चार स्तन वाली इस भावना रूपी कामधेनु का सेवन करोगे तो परम कल्याण क भागी बनोगे । आज विशेष रूप से मैत्री भावना के सेवन का दिव्य है । आज आप यह पाठ पढ़ेंगे —

काममि सन्ने जीवा, सन्ने जीवा लमन्तु मे ।

मिर्ता म सञ्जमूपसु बेरं मज्झयु ऋणइ ॥

इस पवित्र पाठ का अन्वय केवल शिष्टा से न हो अन्तराल से वह ध्वनि निकले और इसका अर्थ आग के जीवन में मोलमोल हो जाय, आप को वह ध्यान रखना है । सब जीवों से मैत्री करने पर हिन्दू मुसलमान पण्ड, पक्षी या और जीव उसमें शामिल नहीं होते । एकेश्वर से लेकर पंचद्विष पर्यन्त समस्त जीवों का इसमें समावेश हो जाता है । क्या आप सब जीवों के साथ मैत्री रखना चाहते हैं ? अगर यह मैत्री न निभा सक तो वह पाठ केवल शून्य हो रह जायगा ।

बहुत से लोग सोचते हैं कि सब क प्रति मैत्रीभाव पारस करने से मूर्खों मरना पड़ेगा क्योंकि फिर किसी की गॉठ काटने का अवसर नहीं रहेगा । गाव को मित्र बना लिया तो उसके बच्चे को मारकर उसके उसका वृष नहीं मित्र हो सकय । इसी प्रकार घोड़ा मित्र हो गया तो उस पर सवारी किस प्रकार कर सकेंगे । ? नीकरो से सवा बनना भी कठिन हो जायगा । इस प्रकार की विचारधारा भ्रान्तिपूर्ण है । क्या गॉठ काटे बिना मरयेन सोझम नहीं मिल सकता ? स्याव नीति से आशीर्षिका बनाने वाले क्या मूर्खों मरत हैं ? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि इस संसार में स्याव और धम का त्याग करके ही जीवन कायम रखना जा सकता है ? आपन्त जैम सज्जों का अहित देखोगे तो माहूम होग्य कि यह सब सर्वथा निराधार है । इसी तरह घोड़ा या बैल पर उसकी शक्ति से अधिक बोझा लाय बिना आपका काम क्यों नहीं चल सकता ? बेचारे बच्चे को अपनी माता

का थोड़ा-सा दूध पी लेने दोगे तो क्या तुम्हारे बाल-बच्चे बिना दूध ही रह जाएंगे ? मित्रो ! यह सब निर्वलता और अनुदारता के विचार हैं । जिस समय आपकी वृत्ति में पूरी तरह नैतिकता आ जायगी, तब एक क्षण के लिए भी दूसरे के प्रति अत्याचार करके अपने स्वार्थसाधन का विचार न उठेगा ।

अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो क्या सब को शत्रु मानने से ससार का काम ठीक चलेगा ? अगर आपका यह विचार हो कि सब को शत्रु बनाने से ही ठीक काम चल सकता है तो आप भी सब के शत्रु माने जायेंगे और इस दशा से संसार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जायगा । सब को मित्र बनाने से क्या फल होता है और शत्रु बनाने का परिणाम क्या निकलता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए ।

किसी दातार ने चार ब्राह्मणों को एक गाय दी । चारों ब्राह्मण भाई-भाई थे, मगर अलग-अलग हो गये थे । उनके चूल्हे अलग-अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे । दान में मिली हुई गाय पहले बड़े भाई के यहाँ लाई गई । उसने सोचा— 'गाय को आज मैं खिलाऊँगा तो कल उसका दूध होगा । वह दूध मेरे किम काम का ? कल वह दूसरे के यहाँ चली जायगी और वही कल दूध दुहेगा । ऐमा सोचकर उमने दूध तो दुह लिया, मगर पाने को नहीं दिया । दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अपने घर ले गया । उमके मन में भी यही विचार आया—कल यह दूसरे के घर चली जायगी, फिर आज खिलाने से मुझे क्या लाभ है ? कल का दूध तो मुझे मिलना नहीं । अतएव इसके गतनो का दूध ले लूँ । कल वह

आप बिजाएगा। ऐसा सोचकर बसने भी वृष हुए लिया और जाने को नहीं दिया। सोप हा माइनों के घर भी नहीं हुआ। भूख के मारे गाय की हड्डियों निकल आई। चार ही रोज में गाय का कायाकल हो गया। उसकी दुधरा देखकर लोग कहने लगे—वह माइय है का कसाई! इन्हें गाय की रक्षा करते हुए वृष बना था मगर यह तो उसका खून पीने पर बतारू हो गए हैं।

इसी प्रकार किसी दूसरे बाता न किन्हीं अन्य चार माइनों को गाय थी। उन्होंने सोचा—‘बाता न बहारवापूर्वक, कृपा करके हमें गाय की है तो हम उसे मरवा के समान मांसकर हमकी रक्षा करेंगे। उसे किसी प्रकार का कष्ट न द्ये। इस प्रकार विचार कर उन्होंने गाय को बिजाया-पिजाया। उन्हें वृष भी मिखा और पाप की रक्षा भी हुई।

एक समाचार पत्र में लिखा था—स्वेन देश में गाय का दुध विकसित समय एक माइय मधुर बाता बजाता था और उसकी पत्नी वृष हुई थी। जब उनसे ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उत्तर मिखा—गाय प्रेम से वृष होती है। इसी कारण हम इसे बाता सुनाते और मरवा बिजाते हैं। गाय इससे प्रेम में मय्य हो जाती है। वह प्रसन्नतापूर्वक वृष होती है। मारतवर्ष में भी अनेक लोग गाय कुहने से पहले उसे स्नह से पुष्पकाशते हैं और उस पर त्वार का हाथ फेरते हैं।

गाय को जाना न वेन बाता माइय वृष से बंधित रहे और बाकनिग्रा के मांगे हुए। मगर अग्रेहीन गाय की सेवा की बर्तने वृष भी पाया और प्रशंसा भी पाई।

आप दूसरों को शत्रु मानोगे तो आपको मित्र कौन मानेगा ? और उस दशा में आप भी सुखी किस प्रकार हो सकने हैं ? आप परहित करेंगे, करुणा करेंगे, पर के प्रति मैत्रीभाव धारण करेंगे तो आपको भी आनन्द होगा और दूसरों को भी आनन्द होगा ।

हम माधुओं के लिए सभी जीव मित्र हैं । गृहस्थ तो कदाचित् स्वार्थ के कारण भी किसी से मित्रता करते होंगे, कदाचित् अस्थि और चर्म के अर्थात् शरीर के मित्र होते होंगे, किन्तु साधु आत्मा के मित्र हैं । अतएव माधु के लिए किसी से किसी तरह का भेद-भाव नहीं होता । उनके लिए सभी जीव समान रूप से मित्र हैं ।

सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई मित्र होय ।

कर्म मैल को अन्तरो, वृक्षे विरला कोय ॥

हम माधु लोग गाय, कीड़ी, मनुष्य और परमात्मा को कर्म-उपाधि रहित अमली स्वरूप में देखते हैं । व्यवहार में कर्म मल का अन्तर है लेकिन निश्चय में तो सभी जीव समान स्वरूप के धारक हैं । जो ऐसा मानेगा वह किसी जीव का अपमान नहीं करेगा, किसी के प्रति शत्रुता धारण नहीं करेगा । आपका मित्र आपको दो बुरी बात कह दे, तो भी आप उसका भला ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे । हो सकता है कि ऐसा करने वाले को आप मित्र न मानें, लेकिन हम तो अपने आपड मारने पर भी मैत्रीभाव ही रखेंगे । हमें किसी से भी द्वेष नहीं हो सकता । व्यवहार तो रखना ही होता है, लेकिन निश्चय में—यथार्थ में सभी से प्रेम है । सन्त, मनी, श्रावक और श्राविका आदि सभी पर मेरा समभाव है । आप भी अपनी मित्रता

की आँच करो और वह भी सोचो कि आपके ऊपर किस-किस का उपकार है ? अपने अणु को किस दृष्टि से देखना चाहिए, वह बात एक क्राइस्ट से समझाया है ।

मानसरोवर के किनारे पर एक इस बैठा हुआ था । वहाँ से एक कवि निकला । कवि ने कहा—हे राजहंस ! मैं तेरे गुण गाने का मानसरोवर के ? दोनों में से किस बना कहीं ? तब मानसरोवर पर क्या उपकार है यह बात मैं बनना कर आज मैं सिर्फ यही बतलाता हूँ कि तुम्हें पर मानसरोवर का कैसा कर्ज है ? राजहंस तुम इस सरोवर का कमलकंद आभा है । इसमें जो एक कमल के पत्तों पर तू बैठा है और तू कमल के पराग से सुगन्धित बह रहा है । तू न इस सरोवर के मोती चुने है । अब तुम्हें वह देखना है कि इस अणु को तू किस प्रकार चुकाता है ? बता तू सरोवर का क्या प्रत्युपकार करता है जिसके तब कर्ज चुक जाय ?

कवि के प्रश्न का जेवारा राजहंस क्या उत्तर दे सकता था ? उसे कुछ बाणी प्राप्त नहीं है । लेकिन मैं कहता हूँ कि राजहंस यह कह सकता था—‘मेरे सामने दूध और पानी मिला हुआ आभाव तो मैं दोनों को अलग अलग कर दूँगा । अगर मैं अपना कर्तव्य ब पाऊ तो कुतर्क हूँ । राजहंस की ओर से कभी दूरें बात सुन कर कवि कहता है—ठीक है । ऐसा ही होता चाहिए । ऐसा होने से तू राजहंस कहनापना और तुम्हें पर मानसरोवर का जो कर्ज है वह तब जायगा ।

आगमन ऐसी ही बात मैं अपने लिए भी देखता हूँ । वह संभव मेरे लिए मानसरोवर है । मैं इस की तरह इसका आभाव लेकर बैठा

हूँ। मैं इस सघ का खाता-पीता हूँ और सघ मेरे शरीर को रक्षा करता है। शास्त्र मुझसे पूछना है—सघ का यह ऋण लिया तो है, इसे चुकाओगे किस प्रकार ? इसके बदले कौन-सा प्रत्युपकार करोगे ?

इस विषय में गुरु हमें शिक्षा देते हैं—हे साधु, तू अपना साधु-पन पाल। यह सघ इसीलिए तुझे भोजन, पानी आदि की सहूलियत देता है। जैसे हम में दूध-पानी को अलग करने का गुण है और इस गुण के द्वारा वह अपना ऋण चुकाता है, उसी प्रकार तू ध्यान-मौन की सहायता से, शास्त्र का मनन करके धर्म-अधर्म और पुण्य-पाप को अलग अलग व्याख्या करके सघ को समझा, तो सघ के ऋण से तू मुक्त हो जायगा। ऐसा करना साधु का धर्म भी है। इस धर्म का पालन करने पर साधु को देने वाले और लेने वाले साधु-दोनों ही सद्गति पाते हैं। अतएव मैं यदि अमृत्य के काँटे हटाकर सघ को सत्य की शिक्षा दूँगा तो मेरा धर्म रहेगा यदि मैं खुशामद में पड़ जाऊँगा तो मुझ पर सघ का ऋण रह जायगा और भगवान् का ऋण भी मैं नहीं चुका सकूँगा।

श्रावकों को भी अपने कर्त्तव्य का विचार करना चाहिए। शक्तिम रियाया के पीछे होता है और धनवान्, गरीब की बटौलत होता है। आप धनवान् हैं तो क्या हुआ, आप पर गरीबों का ऋण है। आपके ऊपर जिनका ऋण बढ़ा है, उनका हित करके ही आप उसे चुका सकते हैं। अगर आप गरीबों की दया न रखेंगे और उनकी कठिनाई का खयाल न करेंगे तो आपके ऊपर ऋण बढ़ा रह जायगा और जब उनके पास ही न रहेगा तो आपके पास कहीं

से भाषणा ! कतपक्ष आप भी कवि के राजदूत के समान होंगे। गरीबों का उपचार मानो। भकड़ कर पगड़ी बाँधने में ही मन एकाग्र करो। आप जिस पगड़ी पर गर्व करते हैं और जिस हथेली को आपकी कहते हैं, वधका पगड़ी का सूत और हथेली की एक इट भी आपकी नहीं है। आप कम हथेली की गिरी हुई एक इट में जीं लगा सकते। फिर यह क्यों नहीं मानते कि यह पर गरीबों का ही है मरा नहीं ? मित्रा ! जिन गरीबों ने माना कुछ सहन करने आपने क्यों ही है और जिन पशुओं की बरीकत आप पक रहे हैं, उनके प्रति कुछ होकर प्रत्युत्तर क्यों नहीं करते ? क्या साहूकार ब्रह्मा कर भी कुछ बुझाया आपको अभीष्ट नहीं है ?

उपदेश देना साधारण बात नहीं है। वह अत्यन्त दुष्कर और कठिनशक्ति का काम है। जो तो—“पर उपदेश कुछ बड़बोरे” की यह बात प्रसिद्ध है। संस्कृत में कहा है—

परोपदेशा गतिदुष्करो सर्वेषां सुकरं वृण्वामः ।

अने स्वीयमनुष्ठानं स्ववचिषु महात्मनः ॥

अर्थात्—दूसरों को उपदेश देना सब के लिए सरल बात है। लेकिन धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पुरुष बिना ही होते हैं।

सच्चा उपदेशक वह नहीं है जो दूसरों के सामने बड़ी-बड़ी बातें बघारता है मगर आचरण कुछ भी नहीं करता। सच्चा उपदेशक वह है जो आत्मा की ओर ध्यान देता है। वह जिन बातों को अपने व्यवहार में ले आता है उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा कि बिना उपदेश प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से कथ

हूँ कि उपदेश देना तनवार की धार पर चलने के समान है ।

उपदेश देने में एक कठिनाई और भी है । मद्य श्रोताओं का विकास एक-मा नहीं होता । कोई श्रोता अपनी असमर्थता से अथवा अन्य किसी कारण से कोई दुर्व्यसन न छोड़े मगर अपने दुर्व्यसन की निन्दा सुनकर उसे बुरा लग सकता है । वक्ता का आशय निर्मल होने पर भी श्रोता को कदाचित् मानसिक क्लेश भी पहुँचने की सम्भावना रहती है । मेरे उपदेश के कारण किसी को अरुचि हुई हो, बुरा लगा हो, किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से कोई खेद हुआ हो तो मैं अपने मद्बिचार से और अनन्त सिद्धों की साक्षी से, उन सब से क्षमा याचना करता हूँ ।

मित्रो ! जिस प्रकार उदायन ने अपने अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थना की थी, उसी प्रकार आप भी अपने अपराधों के लिए क्षमा-प्रार्थना कीजिए । क्षमा में लोकोत्तर शक्ति मौजूद है । हजारों मिर कटन पर भी जो काम नहीं हो सकता, वह क्षमा का आश्रय लेने से सहज ही हो जाता है ।

आज अपूर्व अघसर है । कौन जानता है कि जीवन में ऐसा धन्य दिवस कितनी बार आएगा ? अथवा आएगा ही नहीं ? हम-लिए हमका सदुपयोग करके अन्तःकरण की मलीनता धो डालो । आत्मा को स्वच्छ स्फटिक के समान धना लो । ऐसा करने से आपका महान् कल्याण होगा । क्षमा का सुदृढ़ कवच धारण करके निर्भय बन जाओ ।

जमा-खड़ी करे पस्य दुखन कि करिष्यति ।
 मदुष्यो पवित्रो बहि स्वयमेवोपशान्त्यति ॥

जिस शूरवीर पुदय के हाथ में जमा की तलवार है, उसका
 कोई दुख भी यहीं मिगाइ सकता । जैन नहीं जानता कि पानी
 पकी जाग भाव ही ठंडी हो जाती है ।

यह बात समस्त रक्षकों और महान् कल्याण के मागी क्लेश ।

कहाँ से कहाँ ?

रे जीवा ! विमल जिनेश्वर सेविए ।

भगवान् विमलनाथ की यह प्रार्थना है । परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करने वालों के हृदय में जब भावोद्रेक होता है और अन्य ^{१२} के कल्याण की कामना उद्भूत होती है तब वह अपनी प्रार्थना शब्दों के साँचे में ढाल देते हैं । अथवा या कहना चाहिए कि भावना बहुत प्रचल हो उठती है तो वह शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती और उससे असंख्य प्राणियों का हित हो जाता है ।

यह कहना कठिन है कि सध प्रार्थना करने वालों के मन में क्या ^{१३} बाहर प्रकट किये हुए भावों से जो अनुमान होता है, वह कि उनके मन में भी अच्छे ही भाव होंगे और हृदय में ज्योति

होगी। चाहे उनके राज्य चमत्कार-जनक न हों, उनकी भाषा में शाश्वत सौन्दर्य न हो और ब्रम्हराष्ट्र का भी उन्होंने अनुसरण न किया हो फिर भी उनके मान अमूठे होते हैं। वे कहते हैं—‘प्रेम’। मेरे हृदय में जो प्रेम है, वह वा तो मैं जानता हूँ वा न जानता है। इस प्रकार निरपेक्ष माय से—अनन्य प्रेम से आ-प्रायना की जाती है, इसमें गड़बड़ की शक्ति होती है।

परमेश्वर की प्रार्थना की स्थापना करना सुबर्ण का मिगार करने के समान है, फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता है। सुबर्ण में सौन्दर्य तो स्वाभाविक है लेकिन उसे उपयोगी बनाने के लिए सुनार को उसके गहने बनाने ही पड़ते हैं। पूजा में ‘सुगन्ध सौन्दर्य’ और सुकुमारता स्वाभाविक है, फिर भी मायाकार उसे हार में गूँथता है। इसी प्रकार प्रार्थना स्वर्ण सुन्दर है—गुणमय्यम है लेकिन उस सब के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से कुछ कहना पड़ता है।

प्रार्थना की जो कड़ियों बोली गई हैं उनमें अपने पूर्व चरित का वर्णन आया है। उनमें वह बतलाया गया है कि—हे आत्मा! तुझे बेबन्द चाहिए कि पहले तू कौन था कहां था और अब कहां आया है? अब तू कैसा बिकस हुआ है—तू किस दर्जे पर बढ़ा है? और और तू ऊंचा बढ़ गया है। अब तू विशेष साधनाम हो। ऐसा न हो कि शिकार के भसीप पहुँच कर फिर गिर पड़े। ऊपर बढ़ता तो अच्छा है, मगर जमी बरा में सब नीचे से गिरो। ऊपर बढ़कर नीचे गिरने की दशा में अधिक दुःख होता है।

इस लोग कि स्थिति से बहुत किस स्थिति पर पहुँचे हैं वह बात अहन्त मगर्भव ने बतलाई है और शास्त्र में इसका ज्ञेय है। शास्त्र

गभीर है। सब लोग उसे नहीं समझ सकते। अतएव शास्त्र में कही गई वह बात सरल भाषा में, प्रार्थना की कक्षियों द्वारा प्रकट की गई है लोक में बलवान को खुशक कुच्छ और होती है तथा निर्बल की खुराक और ही। निर्बल को उमी के अनुरूप खुशक दी जाती है। प्रार्थना में वही बात सरल करके बतलाई गई है, जो भगवान ने गौतम स्वामी से कही थी, जिससे सब समझना पूर्वक समझ लें।

अपनी पुगतन स्थिति पर विचार करो कि अपनी स्थिति पहले कैसी थी ? प्रभो ! मैं पागलों में भी पागल था। अब मेरी आत्मा में जो ज्ञान हुआ है, उससे मैं समझ पाया हूँ कि मैंने कितनी स्थितियाँ पार की हैं और अब इस स्थिति में आया हूँ। एक समय मैं निगोद में निवास करता था निगोद में ऐसे २ नीच हैं जो आज तक कभी एकेन्द्रिय पर्याय छोड़कर द्वन्द्विय पर्याय भी नहीं पा सके हैं।

मित्रो ! अपनी पूर्वावस्था पर विचार करो। इससे अनेक लाभ होंगे। प्रथम यह है कि आपको अपनी विक्रामशील शक्ति पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का महत्व भलीभाँति समझ सकेंगे। तीसरे पूर्वावस्था पर विचार किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत् नहीं हो सकती। आप यह न समझ लो कि हम पहले कहीं नहीं थे और माँ के पेट से नये ही उत्पन्न हो गये हैं। आप अपनी अनादि और अनन्त सत्ता पर ध्यान दीजिए।

हे आत्मन् ! तेरा ननिहाल निगोद में है। तेरे साथ जनमने और मरने वाले तेरे अनेक साथी अब तक भी वहाँ हैं। लेकिन न जाने किस पुण्य के प्रताप से तू उस अवस्था से बढ़त-बढ़त यहाँ तक आ पहुँचा है। एक वह दिन भी था, जब एक समय में अठारह

बार जनमना-भरना पड़ता था, मगर चीन-सी स्थिति आयी और मैंने क्या हुआ कि ऐसा बर्तान हो गया ? यह जानी ही जाय है । तथापि ऐसा महान् बर्तान हुआ है और तु इस स्थिति पर क्या बोलूँ है कि तुझे विपत्ति की प्राप्ति हुई — ज्ञान मिला है । फिर क्या बर्ताने भीचे जायगा ? अगर ऐसा हो तो ज्ञान की प्रशान्ता की ज्ञान का बर्तान की ? अतएव तुझे देखना चाहिये कि ज्ञान पाकर तु क्या करता है ? तु अपनी असुविधा को—स्वरूप को मूढ़ रहा है और बाह्यबाह्य वस्तुओं पर आश्रय बन रहा है । किसी समय निराश का निवास तु निराश पाव—गते यहाँ तक आया है । तुझे मानव-शरीर मिला है जो संसार का समस्त वैभव बन पर भी नहीं मिल सकता । संसार संसार की विमूर्ति एकत्र की जाय और उसके बदले पर स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो क्या ऐसा होना समभव है ? नहीं । त्रैलोक्य के शरीर बदल भी कोई एकत्रित सहायित्री नहीं बन सकती । शरीर बदलने स्थिति तुझे मिली है । इस स्थिति की मदिरा सख्त और सदा प्रसरण कर कि अब पीछे कीदम का समय न आये । अब ही अपनी इस पड़की स्थिति को भी स्मरण रख जिसके विषय में क्या जाय है—

काक भगवन्ता विहा रथो

तु मूढ़ आत्मभी सम्हाल है जीवा !

जिस काक की निगती करना भी अभ्यस्त है जो समस्त पर जाय है अपने काक तक तु यहाँ रहा । फिर इस आश्रय केम मूढ़ रहा है ? उस पर विचार क्यों नहीं करता ? और आगे ही अपने बदल का यह संस्कार और काय करने में जिस निवृत्ति विषय रहा है ?

प्रश्न हो सकता है—अगर वह काल अनन्त था तो उसका अन्त कैसे आ गया ? पुनः यह है कि—एक अनन्त तो ऐसा होता है कि जिसका अन्त कभी आ ही नहीं सकता, दूसरे अनन्त का अन्त तो आ जाता है, लेकिन अन्त कब आएगा, यह बात ज्ञानी ही जानते हैं। एक अनन्त वह भी है, जिसका अन्त आता है फिर भी उसकी प्रचुरता के कारण गिनती नहीं हो सकती। दात की चूड़ी को सभी देखते हैं, लेकिन यह नहीं बनलाया जा सकता कि उसका मुँह कहाँ है ? उसका आरम्भ और अन्त का पता नहीं लगता। इसी प्रकार उस काल का अन्त ज्ञानियों ने तो देखा था, लेकिन उसकी गणना नहीं हो सकने के कारण उसे अनन्त कहाँ है !

हे जीव ! उम निगोद के निविडतर अधिकार से परिपूर्ण कारागार में न मालूम किस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे तू साधारण निगोद में निरल कर प्रत्येक में आया। उसके बाद फिर पुण्य में वृद्धि हुई और तू एकेन्द्रिय दशा त्याग कर द्वीन्द्रिय दशा प्राप्त कर सका। तत्पश्चात् क्रमशः अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर तू मनुष्य हुआ। अनन्त पुण्य का प्रभाव में मनुष्य होने पर तुझे जो जीभ मिली है, उस तू किस काम में लगा रहा है ? उसके द्वारा तू क्या फल ले रहा है ? क्या यह भाग्यशालिनी जिह्वा तुझे परनिन्दा, मिथ्याभाषण, कटुक वचन अथवा उत्पात करने कराने के लिए मिली है ? अगर नहीं, तो क्या तुझसे यह आशा करू कि तू भूठ नहीं बोलेगा ?

लोगों में आज दया का जितना विचार है, उतना सत्य का विचार नहीं है। सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आपको एकदमिब होमिब आदि अनेक पर्याप्त पार करने के पश्चात् मनुष्य भव भिक्षा है। अपना अहोभाग्य समझिए कि आप भेष धर्म और वस्त्र के उपदेशक स्वामी गुरु भी प्राप्त कर चुके हैं। मगर इसकी प्राप्ति का लाभ क्या है? यही कि आप कुछ भिक्षा है, वैसे अच्छे काम में लगाया जाय। बुरे काम में न लगाया जाय। अस्तव्य न बोले किसी का बुरी बख्तर स न देखे, किसी की निन्हा-बुराई न सुने। इस प्रकार अत्यन्त इन्द्रिय का बुरे काम से बचा कर परमात्मा की मार्चना में लगा दिया जाय तो मनुष्य-जन्म सफल हो सकता है। इसीलिए कहा है—

१ जीवा ! निमज्ज निमेश्वर सेविये,

बागी बुद्धि निमज्ज होय जाय रे जीवा ।

विषय—कषाय निवार ने

ए लो मादति कर्म कषाय रे जीवा ॥

१ चिरात्तम् ! क्या है कषाय क्या है ? जिस प्रभु ने तुम्हें ऐसी अवस्थिति बतलाई है उसकी सेवा में लग्न हो जा। उसकी सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा ? संसार के कामों की बड़ हालत है कि किसी भी काम में श्रम का भय के बिना प्रवृत्त नहीं होत। विचार करो कि जो अवस्थिति ए ने सुनी है, उससे क्या भय या श्रम घोर क्या हो सकता है ? भय यह कि कहीं कभी स्थिति से गिर कर नीची स्थिति में न लड़ जाऊँ। इस प्रकार का भय रक्षने से तुम्हें परमात्मा की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी।

तो लो भय भीर श्रम—बान्त ही बुरे हैं, लेकिन जाय ही

अप्रशस्त लोभ और भय कर रहा है, उन्हें पलट देने से वह भी, लाभप्रद हो सकते हैं। जन्म-मरण आदि का भय रखो और जन्म-मरण से बचने का लोभ रखो तो अच्छा ही होगा।

क्या आपको मरने का भय नहीं है ? जीवन का बड़े से बड़ा खतरा मृत्यु है। समस्त पृथ्वीमण्डल को अपनी भृकुटि से भय-भीत कर देने वाले और अपने उगलियों पर नचाने वाले वीर भी मृत्यु के स्मरण मात्र से कांप उठते हैं। आकाश में स्वच्छन्द विहार करने वाला और समुद्र के वनस्थल को चीर कर उसमें किलोलें करने वाला, विजली जैसी अद्भुत शक्ति को अपने अधीन बनाने वाला मनुष्य भी मृत्यु के सामने दीन घन जाता है। मृत्यु के आगमन की सम्भावना से ही मानो आधा मर जाता है। जब एक भव के मरण का भी इतना भय लगता है तो फिर बारम्बार जन्मने-मरने का भय क्यों नहीं लगता ? इस भव को दुःख रूप क्यों नहीं मानते ? एक बार मार कर धन छीन लेने वाले का भी आपको भय होता है तो फिर बार-बार अपने सर्वस्व के लुटने का भय क्यों नहीं है ? अतएव पारमार्थिक विचारों को सामने रख कर आप पाप से डरो। पाप से डराने तो अन्य समस्त डर आपसे ही डरने लगेंगे। आप पूरी तरह निडर हो जाओगे। कोई भी भय आपके पास न फटक सकेगा।

मगर लोगों की चाल उलटी हो रही है। वे पाप से डरते नहीं, धर्म से डरते हैं। सोचते हैं—धर्म का यह काम करेंगे तो कहाँ ऐसा न हो जाए। धर्म-स्थानक में जाने पर कोई किसी विस्म की टीका न कर बैठे। कई लोगों को घेय्या के नाच-गान में जाते समय तो भय

रहता नहीं केवल सत्संग में जाते समय सब जगता है। इसीलिए जानी करते हैं कि—'हे जीव ! पाप से डर।' सुगापुत्र ने अपनी माता से कहा था—

जगत् सुजातारे चाउरते भयावहे ।

मही लोठा मिम्मागिष्ठ जम्माखि मरखाखि य ॥

सुगापुत्र ने कहा—'हे माता ! इस चार-गलि रूप में सब जगत् करने वाला बुरा-मरख रूपी जगत् में मुझे डर लगता है। इसीलिए इन्द्रियमोहों से मगी प्रवृत्ति नहीं होती। तू मुझे विषयों से प्रवृत्त करनेवाला है लेकिन मुख्य यह कैसे हो सकता है ? मां मुझसे यह नहीं होगा ।

। ऐसा कह कर उन्होंने जगत्-मरख से सब और विषयों से प्रवृत्त हान से संकोच लिया था, लेकिन आकस्मिक के अनेक मां शोक करने योग्य कार्य में शंका न करके, शंका न करने योग्य कार्य में शंका करते हैं। पापही लोग जंगल में एक तरफ तो हिरन को फँसाने के लिए जाल लगा देते हैं और दूसरी तरफ हजिबार किए हुए आइमियों के चित्र लगा देते हैं। हिरन चित्र में हजिबार किए जानवरों को देखकर डरता है और सोचता है—'यह मुझे मार देंगे ! इस प्रकार भयभीत होकर वह जाल की तरफ ही भागता है और जाल में फँस जाता है। वह जो जगने योग्य जगत् में डरता है और बड़ों डरना चाहिये क्यों डरता नहीं है। चित्र के समुच्च तो हिरन को मारते नहीं हैं। वे तो सिर्फ भयभीत करके जाल में फँसाने के लिए हैं। मूल्य भूग इस वास्तविकता को नहीं जानता। वह चित्र चित्रित समुच्च से डर डर जाल में फँस जाता है। यही स्थिति संसार के लोग भी हैं।

वह मृग आपसे राय ले तो आप क्या राय देंगे ? आप कहेंगे—‘पागल ! चित्र में क्या डरना है, जाल से डर ।’ और हिरन के भोलेपन पर आपको दया आगयी । जिस प्रकार हिरन पर आपको दया आनी है, उसी प्रकार जानियों को आप पर दया आती है । जैसे—मृग चित्र से डर कर जाल में फँस जाता है, उसी प्रकार नसारी जीव भी भूल करता है और जिससे डरना चाहिए उससे न डर कर, जिससे नहीं डरना चाहिए, उसी से डरता है ।

मनुष्य को डरना किममें चाहिए ? पापों से ! लेकिन वह पापों से न डर कर जैसे आरामिचीनी खेलने लगता है । वह कहता है—हम पाप को क्या जानें ? हम तो अमुक वस्तु सीधी—तैयार हुई लेते हैं । इस तरह जैसे मूर्ख मृग प्रत्यक्ष में चित्र के मनुष्य को हथियार लिये हुए देख कर भय ग्याना है और पशु में फँस कर जाल से निर्भय रहता है, वैसे ही मनुष्य निकट प्रत्यक्ष की निर्दोषता देखता है, मगर पशु के महा भयकर पापों की परवाह नहीं करता । प्रत्यक्ष का भय मानते हैं मगर पशु का भय नहीं मानते ।

मतलब यह है कि जन्म-मरण का भय मानकर परमात्मा की प्रार्थना में लगे और विलासमय जीवन त्याग कर सादगी धारण करो । झूठ रुपट आदि अनेक पापों में बचन को उपाय सादगी ही है । जो मनुष्य सादगी से अपना निर्वाह करेगा, वह अल्प-संतोषी होगा । उसकी आवश्यकताएँ डाकिन की भाँति उस पर सवार नहीं होंगी । परिणाम यह होगा कि वह महापापी में प्रवृत्ति नहीं करेगा । इसके विपरीत जिसके जीवन में विलास का दौगद्वारा होगा, उसकी आवश्यकताएँ नित्य नयी नयी आकृति धारण करके उसे असंतुष्ट

बनायेगी और असम्मान पाप में प्रवृत्त करेगा ।

आपको सावगी धारण करने का कारण क्यों दिया जाता है ? दरअसल बात यह है कि हिम काज में जो बात डालि करे बाकी होती है उस काज क अपदेशक इसे जानते हुए भी हमका गोपन करे—उस विषयों और लोगों को उसकी हाकिमी न समझने तो उन डालिओं का उत्तरदायित्व अपदेशक पर रह जाता है । तिरव के आग सिर झुका कर हाकिम अगर माचने करते कि—कोई मरे या मिये हूँ हमम क्या मतलब है । तो ऐसे हाकिम से स्वाय की क्या आग्रह की जा सकती है ? येम दूनकोर हाकिम न डालने क स्वाय पर हर बढकाकर डालये और जो डालने का स्थान होगा धर्म क डालने के लिए कह कर कही प्रकार कथा हूँ जैसे वाक में दूग फंछा दिया जाता है ।

मंत्रकार ने कहा है—तीन स तीन प्रकार के काम होते हैं । लेकिन व तीस अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फल तोन ही प्रकार की डालि होती है । कहा है—

मन्त्रिष वैद्य गुरु तीव्र जो विष बोझहि मय भार ।
राज धर्म तन तीव्र कर होय बेग ही भार ॥

राजा के मंत्री स वैद्य से और धर्मगुरु से संसार का बहुत काम होता है । लेकिन किसी प्रकार के मय अथवा होम क कारण मीछा बोझत हैं—मल्ल नहीं रहत—तो इनसे डालि होती है—राम का शरीर का और धर्म का शीम ही भार हो जाता है ।

राज्य का प्रबोधन जमता की रक्षा करता है । राज्य के विष

प्रजा की सुरक्षा होना सम्भव नहीं है। अगर संसार में अराजकता फैल जाय तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जायगा। मनुष्य में अभी तक पाशविकता विद्यमान है और वह इस योग्य नहीं कि उसे पूर्ण रूप से निरकुश रहने दिया जाय। कम से कम कर्मभूमि के काल में तो यह सम्भव नहीं है। इसीलिए प्रजा के संग्रहण के लिए राज्य-व्यवस्था की गई है। अन्याय को मिटाना और न्याय की स्थापना करना राज्यसभा का काम है।

वैद्य भी प्रजा के लिए बहुत उपयोगी है। प्रजा के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, स्वास्थ्यकर सिद्धान्तों का प्रचार करना, अस्वास्थ्य के कारणों को हटाना, आहार-व्यवहार की सम्योचित गिनना देना, रोगों का प्रचार रोकना और रोगियों का उपचार करना इत्यादि वैद्य के कर्तव्य हैं। इस प्रकार वैद्य भी प्रजा की रक्षा के लिए है।

तोसरे धर्मगुरु हैं। धर्म का शरण ग्रहण कर लेने पर किसी प्रकार का भय रहता ही नहीं है। राजा और वैद्य एक ही भय का दुःख मिटाते हैं और वह भी केवल बाहरी दुःख मिटा सकते हैं, मगर धर्मगुरु भय-भय का रोग नष्ट कर देते हैं। धर्मगुरु दुःख को ही नहीं बरन् दुःख के बीज को भी ध्वस्त कर देते हैं। सदा कल्याण करने वाले धर्म की भावना लोगों में भरने का काम धर्मगुरु का है। धर्मगुरु सब प्रकार का भय मिटा कर मनुष्य को शाश्वत निभयता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार इन तीन से तीन प्रकार की रक्षा होती है, मगर इन तीन से हानि भी होती है। राजमन्त्री अगर बिना पैदी का लोटा,

हो जाय—जिपर किराओ सपर ही फिर आय कोसी हो और बैच लया गुठ भी सोयी हो, तो यही काम काम बासे तीनों इति करते बासे बन जाते हैं। राजमर्जी अपने परितः उत्तरायित्व को मूँह काय और कोम-काय में पड़ कर अपने स्वार्थ को ही बसौटी बना कर निर्बल कर तो देश में ग्राह्य-नीति बायम यही रह सकती। नीती की रक्षा के लिए ही राजव्यवस्था है। जनता में जननी केवल से रोचना और सबकुछ लोग निरुक्त को न मत्ता है—इस बात का ध्यान रखना जनता के मन और जीवन की रक्षा करना राज का कर्तव्य है। अगर राज्य के सत्ताधिकार मंत्री स्वयं छाकड़ी हो जायेंगे और प्रजा के दिन के बड़े अपने व्यक्तिगत दिन और सुख की ही चिन्ता करने लगे तो क्या प्रजा को इति नहीं पहुँचती ? अथवा ।

बैच के पास एक रोगी आता है। रोगी कहता है—'मुझे अमुक रोग पीड़ित कर रहा है। कोई अच्छी-सी औषध दीजिए। अगर मुझसे पचक का फलन नहीं होता। मिर्च अधिक न हो तो मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। आचार-कटाई आदि भी मुझसे चल नहीं सकती। बैच समझता है कि लेख और कटाई का त्याग किन्तु बिना मेरी औषध कावकाश नहीं होगी। अगर ऐसा करने से रोगी कहीं हाथ से चला गया तो ? हाथ में आई चिकित्सा को छोड़ देना ठीक नहीं। उस प्रकार विचार कर वह रोगी से कहता है—'बराबर नहीं आप कुछ भी काश्य मेरी चर्चा से आपका रोग, पचक फलन किन्तु बिना भी मिह जायगा ? ऐसे स्वार्थी बैच से जनता की रक्षा मत्ताई हो सकती है ? जो बैच रोग फैलने में ही अपना दिन समझता है वह मागेभण्ड बैच है और वह अपना कर्तव्य चली समझता है वह जनता की रक्षा नहीं करता है। ऐसे बैचों से

जनता की जितनी हानि होती है, उतनी रोगों में भी कदाचित् न होगी ।

आजकल वैद्यों, डाक्टरों और हकीमों की संख्या कितनी बढ़ गई है ? वे चाहे दवा में मछली का तेल आदि कुछ भी अपवित्र चीज क्यों न देते हों और लोग कुछ भी विचार किये बिना क्यों न पी जाते हों लेकिन इतनी दवाओं और भित्तिस्कों के बढ़ जाने पर भी रोग कम हुए हैं या बढ़े हैं ? अब तो ऐसे ऐसे विचित्र रोग पैदा हुए हैं, जिनका नाम भी हमारे पूर्वज नहीं जानते थे । आधुनिक औषधों से रोग नष्ट नहीं किये जाते, केवल दबाये जाते हैं । एक बार दबाये हुए रोग कालान्तर में मथकर रूप से फूट निकलते हैं ।

तीमरे धर्मगुरु है । जो धर्मगुरु मान-प्रतिष्ठा के लोभ में पड़े हैं, वे सच्चा मार्ग कब बता सकते हैं ? ऐसे गुरुओं के विषय में कहा है—

जे जनमे कलिकाल कराला, कर तब वायम वेश मराला ।

बचक भक्त कहाइ राम के, किंकर कचन कोइ काम के ॥

तुलसीदासजी कहते हैं—कलिकाल में ऐसे भी गुरु जनमे हैं, जो काम तो कौंध के कगते हैं और वेप हस का रखते हैं । कह सकते हो कि ऐसे गुरुओं की पहचान क्या है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि परमात्मा के नाम पर फकीरी ली है, महात्माओं का चेप पहना है, फिर भी धन के दास हैं, कंचन के किंकर हैं, क्रोध और काम के गुलाम हैं, तो वे गुरु किमी को क्या तारेंगे ? कहा भी है—

सोयी दुःख तारे नहीं, तारे सो तारकदार ।

ओ तू तिमि को चाह वो भिखोमी गुरुवार ॥

यह बात आप भी जानते हैं । लेकिन जानना मात्र किम काम का है अगर वस्तु अनुसार व्यवहार न किया जाय ? आप किसी को गुरु बनाते हैं तो किमलिये ? आत्मगुप्ति का पथ प्राप्त करने के नि श्चय माह और अज्ञान को मिटाने के लिए या सदैव के आँख बानन के लिए ? अगर आँख पूजने के लिए गुरु बनाते हो तो-

गर छोपी मिथ्य कालची दिक्षमिन् कोसे राव ।

बामां हूये बापक यह पन्थर की नाथ ॥

आप अपना हाथ में रख और गुरुजी अपना होम पूरा करने के बन्दूक में रहे तो म ने स्वयं विरंगे, म आपको तार सकेगी । पन्थर की नाथ पर बहुत बालों की जो दूरा होती है, वही दूरा वन गुरुजोषा की होगी । जिस महात्मा ने होम को जीत लिया है जिसके मन में दूरा और स्वयं समान प्रतीत होते हैं काम और श्रेय को जा प म नहीं फटकने बना वह बीतराग गुरु स्वयं तिर मकता है और दूमरे को तार सक्ता है । इस पन्थर को म समझ कर करें मार्ग का है -

बामा नेत्र मण्ड के मार्ग तिमि के अवगुण उसके मार्ग ।

यह 'सब जान चाहत पसंगी बाजी कोकोति हुई । इस प्रकार सब को समान मान करने से कभी कमगुरु द्वारा सदा काम हो सकता है ? या क ग क क बेरा के पुभारी हैं उनसे पूछो कि क्या महात्मा

के वेश में ठग नहीं रहते ? क्या पुनिस के भेष में डाकू नहीं होते ? अगर होते हैं तो धर्मगुरु की परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं ? परीक्षा किये बिना किस प्रकार धर्मगुरु की वास्तविकता मालूम हो सकती है ?

जिस धर्मगुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पण करना चाहते हो, जिसे प्रकाशस्तम्भ मान कर निश्चय आगे बढ़ना चाहते हो, जिसे भव-भव का मार्गप्रदर्शक बना रहे हो और जिसकी वाणी के अनुसार अपनी जीवनमाधना प्रारम्भ करना चाहते हो, उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं समझते !

आचार्य, साधुओं की निगरानी करने वाला और आप लोगो का एजेंट है। आप स्वयं किसी वस्तु की परीक्षा नही कर सकते, तब दलाल की मदद लेते हो, उसी प्रकार साधु की पहचान में आचार्य सहायता देते हैं। कोई साधु अपने सयम मार्ग से च्युत न हो, किसी में आचार की शिथिलता न आवे, इस बात की निगरानी करना आचार्य का कर्तव्य है। आचार्य आपको यह बतलाता है कि अमुक साधु अच्छा है या नहीं ? लेकिन किसी साधु को सयममार्ग से विरुद्ध वर्तव करत देखकर आचार्य यह घोषणा करे कि यह साधु ठीक नहीं है, और आप ही वैयक्तिक आकर्षक के कारण बुरा मानें और उसका साथ दें तो आपका यह कार्य आचार्य के और धर्म के काम में बाधा डालना नहीं है ?

वही धर्मगुरु सच्ची प्ररूपणा करेंगे और सच्चा मार्ग बतलाएँगे, जो निर्लोभ होंगे। जिन्हें मान की कामना है और प्रतिष्ठा-प्राप्ति का भूत जिनके मिर पर सवार है, जिनका अन्तःकरण किसी भी प्रकार

जि होय-जातक से भर पुर है, धनसे सभी घरगृहा नहीं हो सकती । अठवण प्रभु से यह प्रार्थना करो—'वरमावण ! मैं इस पुर और प्रभु पुरव से प्राप्त होने वाली स्थिति पर आ पहुँचा हूँ । अठवण मैं अपनी भावना और अधिष्ठ अष्टमी समझा चाहता हूँ । मैं भस्व का उपासक बनना चाहता हूँ । प्रभो ! मुझे ऐसी सबबुद्धि दीजिए कि मैं मकीन विचारों से अपनी रक्षा कर सकूँ । इस प्रकार के सबब रखने से प्राप्त सुखप्राप्त्य बनने । आपको अपने शुद्धों का उत्सर्ग मिलेगा । जो किसी भी पर को पाकर अम्वाच नहीं करता, अभिमान नहीं करता वरन् इस जगत्कल्याण का साधन बना होता है और पाप से बचने का निरन्तर प्रयास करता है वही मे अष्टमी स्थिति सम्पन्नी है ।

समवातुमार को बात हानिप्रद है वह परि वर्मगुह जानने नहीं पतकता है और इस हानि करने वाली बात से बचने का उपदेश नहीं देता है वो वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं करता है । ऐसे वर्मगुह से आपको विशेष लाभ नहीं हो सकता । इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सब जनकों का मूक विसमिता है । बिना सिता के बरा होने के कारण अष्टमी वस्तु भुली लगती है और दुर्ग वस्तु अष्टमी लगती है ।

कल्पना कीजिए—एक सेठ से बसकी पानी पड़ती है—आप वैसा भी मोहन जाइएंगे मैं बना कर आपको दिखाऊँगी । मैं बाक-शास्त्र के अनुसार अष्टमी और उत्तम मोक्षम बनाऊँगी । आप बाजार का मोक्ष करके शरीर और पैसों का नारा बना करते हैं ?' सेठजी की यह बात सुनकर सेठ कहता है—'बस चुप रहो । मेरी

रघवी और जैसा कलाकन्द बाजार में बन सकता है, तुम नहीं बना सकते। इसके सिवाय बाजार की चीजों में जो आनन्द मिलता है, वह आनन्द तुम्हारी बनाई चीजों में कहाँ मिल सकता है ?

आप ऐसा कहने वाले सेठ को क्या कहेंगे ? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि जिनके गुरु माम-गाम-गमण की तपस्या करते हैं। उनके शिष्य इतने चटोरे ? चटोरा घनने के साथ ही यदि कोई यह सिद्धान्त और बतलावे कि सी-सी चीज में अपने को आरम्भ नहीं करना पड़ता आर घर में बनी चीज में आरम्भ होता है, इसलिए घर में बनी हुई चीज को अपेक्षा साधी बाज अच्छी है, तो ऐसे सिद्धान्त वाले को घर की बड़ी बाजार की रघवी के आगे क्या अच्छी लग सकती है।

भगवान् ने केवल आरम्भ का ही विचार नहीं किया है किन्तु शारीरिक और मानसिक क्षिति का भी विचार किया है। हम लोगो को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए। बाहर की पतली रोटी भी घर की मोटी रोटी की समता नहीं कर सकती। इसी तरह बाहर के पतले कपड़े घर के माटे कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जोधपुर में यह प्रथा थी कि कोई व्यक्ति खादी की टुकड़ी की अंगी पहने अपना राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता था ऐसी अंगी पहनने पर ही दरबार में घुम सकता था। महाराज प्रतापसिंह इस बात को बहुत निगरानी रखते थे। अगर कोई पतला कपड़ा पहनता तो उसकी टीका की जाती थी। उसे लज्जित कर दिया जाता था और कभी-कभी तो महल से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार पहले के लोग अपने यश की बनी खादी ही पसन्द करते थे। मगर आजकल क्या दशा है ? आज लोग बाहर का आरम्भ ही देखते हैं और समझते हैं

कि- हम तो सीधा खते हैं, हमें क्या है ? हम सीधे के पीछे कितना घोर आरंभ समाप्त होता है हम दुःखन की आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं होती । आपो से मानसिक निर्मलता रहती है और मन्त्र अनेक कामों के साथ सहारंभ से भी बचाव होता है ।

पहले की स्थिति में भी सादगी के कारण यही निमज्जना रहती थी । उनके चित्त में निमज्जना रहती थी, इच्छा से पुरुषों को भी निमज्जता ही होती थी । जिसके पास जो होता है वह दूसरों को भी दे सकता है । क्या भी है—

आगति विरिजमेवद् वीर्य विधमानम्
न हि शरावनिपास्यं कोऽपि कम्पे श्रापि ।

भीड़- जोड़ हो रही जाती है, वह बात तो सुझाव प्रसिद्ध है । सारंगेरा का भीग कौन किस दे सकता है ?

जब क्षिया में शुचिता और निर्मलता भी तो वह पुरुषों को भी शुचिता और निर्मलता प्रदान कर सकती थी । क्षेत्रज्ञ आश्रय पुरुषों में क्षियों को जिस स्थिति में आकर दिया है, उसके कारण सब पुरुषों की भी दृष्टि विगत थी है ।

सारंग यह है कि इन सब बातों को समझना गुरु का कर्तव्य है । हानिकारक बातों को गौरेन कर जाना गुरु का कर्तव्य नहीं है । गुरुवर के साथ जो उत्तराशिर आता है, उसका निर्मल गुरु को करण ही चाहिए-विना कि यह सब ही दुःखकारा नहीं । हमकी बात मानना या न मानना दूसरी बात है । आज आपके समाज में जैसे त्यागी विधमान हैं, वैसे त्यागी अल्पत्र विज्ञाना कठिन है । ऐसा होते हुए भी आज

समाज की अवनति क्यों है ? त्याग के आदर्श वृत्त के नीचे बैठकर भी आपका समाज अगर उन्नत न होगा तो क्या होगा ? -

पुरुष, स्त्रियों को अश्वला कहते हैं। स्त्रियाँ भी अपने को अश्वला मानने लगी हैं। लेकिन स्त्रियों को अश्वला कहने वाला पुरुषवर्ग कितना सफल है ? दूसरों को अश्वला बनाने वाला स्वयं भी सफल नहीं रह सकता। जो वास्तव में सफल होगा वह दूसरे को निर्बल न बनायेगा।

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया, उसका फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पड़ा। महिलाओं को, जो साक्षात् शक्ति-स्वरूपिणी हैं, अश्वला बनाने के अभिशाप में पुरुषवर्ग स्वयं अचल बन गये। मियागनी स कभी मिह उत्पन्न होते देखे गये हैं ? नहीं। तो फिर अश्वला से सफल सपून किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ?

किसी समाचार पत्र में एक सज्जन के प्रश्न का उत्तर प्रकाशित हुआ था। प्रश्न यह था कि—भारत सरीखा धर्म की भावना वाला देश भी आज इतना अवनत क्यों है ? भारतवर्ष में त्यागियों की संख्या भी काफी है, फिर भारत की इस हीन दशा का क्या कारण है ? आज भारत को अवनत क्यों कहा जाता है ?

इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि—आपको भारत का जो पतन दिखाई दे रहा है, वह भारत का नहीं है, किन्तु बाहर से आया है। बाहर से आये हुए पतन को हमने अपना लिया, इस कारण आपको भारत का पतन दिखाई देना है। उदाहरणार्थ—किसी जगह टिट्टियों का दल आया। उस दल में जिन टिट्टियों का पख ध्ये, वे उड़ कर आग में गिर गई और जल मरीं। उन्हें अपने पत्तों के

व्ययोग का विवेक नहीं रहा। बिना पंख की आ टिड्डिया १६ १२, वह उड़ न सकी और आग में जलन से बच गई। अब देखना चाहिए कि आग में जलन पार न जलन का कारण पंख होना और नहीं होना है या विवेक का होना और न होना। पंख का होना कोई बुराई नहीं थी, लेकिन विवेक के अभाव में उन्हें जलना पड़ा।

इसी प्रकार भारत की अममममना पक्ष के ममाम थी। लेकिन विवेक न हान के कारण भारतीय ऐसी दिशा में गये, जहाँ आकर ये गिर गये। अममममना होने पर भी विवेक का अभाव न भारतीयों को आग की रहम-साहन भारत की मादगी माया और मारतीव सेप पमम्प नहीं है। वे स्वयं इनक मुरमन बने हुए हैं। इस प्रकार हम भारतीय अपने पंख के बल से कैरान की आग में आ गिरे। जिसमें जोरा होता है बल आगे बढ़ता है। इसी कबल के अनुसार हम में पंख बल का अतपव नम कैरान की आग में सब से ज्वारी गिरे। हमारे देश वाले हमारे कगवर नहीं गिरे। जिसमें बल नहीं, वह आगे क्या बढ़ेगा? पंगु कभी आगे नहीं बढ़ता। इस प्रकार दूसरे देश वाले तो पंगु की मीति अपने देश के रहम-साहन में ही रहे उन्हें अपने-आपने देश की ही माया-मूषा पमम्प रही, लेकिन हम भारतीय अपने पंखबल से आगे बढ़ते रहे इसमें विवेकी कैरान के आब में फंस गये। यही कारण है कि 'आपकी भारत का पवन माहूम हो रहा है।

कैरान में फंस कर अपने देश की अचलनि कगना हिंसा में सुमिमिष्ठ है या अदिमा में? आप क्या को मानते हैं, क्या का

नाम लते हैं लोकन कैशन की फाँसी लगाने से समाज किस तरह नष्ट हो रहा है इस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता । समाज पर आपको दया नहीं आती । यह दशा देखकर भी अगर आपकी आँखें नहीं खुलती, तो उन्हें खोलने का और क्या उपाय है ?

कैशन की फाँसी से ससार की क्या हानि हुई है और ससार का कितना बिगाड़ हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता । इस प्रकार, आप लोग जहाँ ढरना चाहिए वहाँ तो ढरते नहीं और वहाँ नहीं ढरना चाहिए वहाँ ढरते हैं । आपको खादी में ढर लगता है । आप समझते हैं—इसमें देशी विदेशी का भगडा है । पुलिम भी खादी की, टोपी वाले को देखकर ढरती है और उसकी जाँच-पड़ताल करती है । लेकिन जिसमें महान हिंसा है जो पराये देश का पहनावा है, उस हेत को लगाकर कोई आना है तो उसकी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं समझी जाती । लोगों में इस प्रकार की भावना घुम रही है, फिर ऊपर से तुरा यह है कि हम दयाधर्मी हैं ।

किमी समय मुसलमानों में भी विलासिता बढ़ गई थी । लेकिन उस समय के कवियों ने उन्हें अच्छी फटकार बताई है । मुसलमान इतने विलासी हो गये थे कि 'मौजी मुसलमान' कहलाने लगे थे । एक कवि उन्हें फटकारता हुआ कहता है —

सभी हैं आजिज यहा सयाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने ।
कोई गोटा कोई किनारी पहन के नखिरे दिखावे भारी ।
न हुक्म रय का कोई मन्ने, खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥
हजारों अशरत लाखों नफरत, कहा के साहब रसूल उस्मत ।

पड़े हैं मोये सराब लाम, सुरा की बातें सुरा ही जाम ॥
 पुजारी भिन्नकर पुजारियों से कहाजी भिन्नकर कहाजियों से ।
 अकल क मोहे बगे कुजाने सुरा की बातें सुरा ही जामे ॥

कवि कहता है—भोग मोटा किनारी चारि जगाकर मकरे दिन्हाते हैं । इस शावर को मोटा-किनारी से नकल हो गई है । कौनसे बसे नकल क्यों हो ? भिन्नक पास पैर है वह पडमटा है । उसमें शावर (कवि) को अहमि होने का क्या कारण है ? कवि शावर में तो करता है कि इष्ट राय इष्ट रस और इष्ट स्वरा आदि तो पुरख से मिलत हैं ? फिर कवि इसकी निम्ना क्यों करता है ?

जाग वह प्रेम कर सकल हैं । कौनसे क्या पुरख बाप बढ़ाने के लिए है ? भोग कमी को पुरखशाही ममकल हैं जो क्वाश कैशन में बूझा रहता है । कविम विम लोगों ने बरी की पागरी बहार कर काशी की छोपी बहनी है कन्दमि आपकी ममकल से पुरख के कारण देना किया है, अथवा कनका बाप बहक ॥ आवा है ? किस कारण कन्दोने बरी की पागरी छोड़ कर काशी की गयी पागरी है ? मित्रा । बिबक से काम लो । अगर तुम समय कैशन के कन्दे से बाहर नहीं निकल सकत तो कम से कम कनकी निम्ना तो मद करो, जिन्होंने कैशन का मोह छोड़कर स्वेच्छापूर्वक सादगी बाराह की, जीवक को सपल बनाया और विज्ञापता का स्वाग किया है ।

टिक्की को जो पंथ मिचे से वह पुरख से ही मिचे से । परन्तु जब कन पदा के कारण वह आग में जा गिरी तो पंथ पुरखवर्षक क्यों रहे ? इसी प्रकार बरी, भोग आदि पुरख से मिचे हैं पर

यही है, लेकिन पुण्य से मिली हुई यह मामूरी अगर पाप में ले गई तो ? गोटा, किनारी आदि सामग्री भी तो परिग्रह में ही है, इसलिए क्या यही पाप का कारण नहीं बन सकती ?

आप अपनी गति की दिशा को देखो : दयाधर्मी कहलाते हो, अतएव दया के काम में आपको सब में आगे रहना चाहिए। मगर आप तो सब से पीछे रह रहे हैं। यह स्थिति क्या धर्म को बदनाम न कराएगी ? वह शायर भी यही कहता है कि गोटा-किनारी आदि पहन रखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि खुदा का हुक्म क्या है और बस अपनी मनमानी करते हैं। ऐसी दशा में पुण्य से मिली हुआ गोटा-किनारी क्या पाप में ले जाने वाला नहीं हुआ ? फारसी के एक शायर दीवाने साहब ने कहा है—

गैर हकरा मिदे ही रह दग रहीम दिल चिरा ।

मीक सीवर सफे हस्ती खते बातिल चिरा ॥

ऐ इमान ! तू अपने दिल के किले में हक, ईमान और धर्म के सिवा दूसरे को क्यों जगह देता है ? तू अपने दिल में हराम को जगह देता है और हक को जगह नहीं देता। तो क्या तेरा दिल हराम को जगह देने के लिए ही है ?

एक साहूकारने एक बहुत अच्छा महल बनाया और अपने कार्य कर्त्ता द्वारा राजा एक दिन ठहरने के लिए, वह महल मांग रहा है और दूसरी ओर बटवू का टोकरा लिये मेहतर आता है और महल में ठहरने लिए जगह मांगता है। तीसरी ओर बच्चे कहते हैं— हमें टट्टी जाना है, हम यहीं टट्टी करेंगे। इस प्रकार यह लोग मकान में

बदलू फैलाया जायेगा । जिस महल को राजा ने अपने छरने के लिए पसंद किया है उसमें क्या इस प्रकार बदलू फैलाने का ठीक है ? ऐसे समय में महल का मासिक बदलू फैलाना बाढ़े से बही करेगा कि वहाँ से जल्दी दूर दूर जा । तु बदलू फैला देगा तो राजा मरे इस महल में पसंद नहीं करेगा ।

अपने महल में बदलू फैलाने का मूल शास्त्र कोई नहीं करेगा । लेकिन मनुष्य-शरीर रूपी महल के संबंध में प्रायः सभी मूल कर रहे हैं । मनुष्य और मानव शरीर में मानवशरीर ही बड़ा है । इस शरीर की समस्त बीम कर सकता है । विश्व के समस्त बीम-रोग इस पर निहाय कर किये जा सकते हैं । रेडियम धातु अत्यन्त कीमती है और एक छोटा रेडियम का मूल्य साढ़े चार करोड़ रुपया सुनते हैं । पत्ती कीमती धातु भी ज़रीरी जा सकती है, लेकिन आँकों में जो तेज बिखरता है, वह किन्तु ही कीमत देने पर नहीं मिल सकता । जैसे तो अनन्त अपराधों में फँसी का दण्ड दिया जाता है, लेकिन कोई अपराधी किमी अपराधी को मार डालने के लिए ज़रीरी तो क्या सरकार जमाने मारने देगी ? वह क्या सकता है कि मैं तो मार डालने के लिए ही ज़रीरी है, तब भी सरकार उसे नहीं मारने देती । इसका कारण यही है कि मनुष्य शरीर अममोक्ष है । विश्व की 'समस्त सम्पत्ति ही इस शरीर का मूल्य नहीं हो सकती ।

इतना अममोक्ष वह मानव-मन है । इसके लिए एक ओर तो हम परमात्मा के कार्यकर्ता आपसे कहते हैं कि आप अपना इस शरीर में परमात्मा का निवास करन सीधिया । हमने एक का निवास होगा । लेकिन दूसरी ओर इशारा आकर हम शरीर में बदलू फैलाया

कहाँ से कहाँ]

है। अब आप इसमें किसे स्थान देंगे ? चोरी व्यभिचार आदि हराम आकर इसमें बड़बू फैलाना चाहते हैं और बड़बू फैलाने पर परमात्मा इसे पसन्द नहीं करता। ऐसी दशा में आप चोरी आदि को अपने भीतर स्थान देंगे ?

लोगों के हृदय में असत्य, व्यभिचार चोरी आदि पाप का घर कर लेते हैं, इसी कारण पुलिस की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और उसे प्रबंध करना पड़ता है। अगर लोगों के हृदय में चोरी आदि का स्थान न हो तो फिर किसी को पकड़ने के लिए पुलिस आ ही नहीं सकती लगे अपनी-अपनी जातियों के सुधार के लिए कानून बनाते हैं जातीय मभाओं में प्रस्ताव पाम करते हैं, लेकिन जब तक हृदय में हगम आगम से बैठा है तब तक उनसे क्या होना-जाना है ? समाज सुधारक वर्षों से सुधार-सुधार चिन्ताते हैं, मगर सुधार कहीं नज़र नहीं आता। जहाँ देसो नित्य नया बिगाड़ ही दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि लोगों के दिल से हराम नहीं गया है। उनके निकले बिना व्यक्तियों का सुधार नहीं हो सकता और व्यक्तियों के सुधार के अभाव में समाज-सुधार का अर्थ ही क्या है ? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज कहलाता है !

आप तिसी भी फिरके के हों, लेकिन हैं तो जैन ही। आप सब जैन हैं, इसलिए भाई-भाई हैं और आपका निकट सम्बन्ध है। फिर भी आप आपस में लड़ रहे हैं। भाई-भाई को दल बना कर आपस में लड़ाना क्या उचित है ? क्या आपको नहीं मालूम कि आपक ऐसे कामों से धर्म की निन्दा होती है और धर्म-प्रभावना के कार्य में रुकावट होती है।

मनसुख कह है कि आपने अपने दिल के महल में बसि हंगम को स्थान न द रक्खा हो तो फिर किसी किसी का मगड़ा भी हो सकता । अतएव आपको निक से कम हंगम को भिक्षातन और एक को स्थान न द किप ही हम लोग बात-बार कहत हैं ।

अब आप ठग्य बेहर स्थान्य छारें बार कम कोरे स्थान्य पर कोई लहका छाडी लकीरें लीचन लग, ता क्या आप कम लीचन देंगे ? मित्रा ! बिल्दगी स्थान्य स बहुत अधिक कीमती है । बिल्दगी के लफ नर छाडी लकीरें लीचन इस लगन मत करो । इसका सदुपयोग करो । दुःखयोग मत करो । ऐसा करन स कल्याण होग ।

अस्पृश्यता

(१)

कुन्थु जिनराज तू ऐसी नहीं कोई देव तो जैमों ।

भगवान् कुन्थुनाथ की यह प्रार्थना है । परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है । अमोघ उसे कहते हैं जो निष्फल न जावे । परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सर्वत्र सफल है । दुनियाँ में कई लोग अपनी बड़ाई के लिए यह विश्वास किया करते हैं कि हमारी दवा राम बाण है । हमारा इलाज और कार्य राम बाण है । अर्थात् राम का बाण चूके तो हमारी दवा का भी लक्ष्य चूके—लाभ न करे । कई लोग रामबाण के नाम पर इस प्रकार का विश्वास करके अपना व्यवसाय चलाते हैं । मगर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है ।

शंका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यवसायी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए दवा को रामबाण—भरोसा—करते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में भी तो यही कहा जाता है ? शंकाशील के लिए सर्वत्र शंका को स्थान है किन्तु परीक्षा और पहचान करने से शंका का निवारण भी हो सकता है। परमात्म-प्रार्थना की शक्ति अशोक और सफ़र है, यह बात मिथ्या प्रार्थना में नहीं कही गई है और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कदम बाढ़े का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यह बात सचचा सत्य है और किन्हीं परीक्षा को है उन्हें किसी तरह का सम्बन्ध भी नहीं है।

राम के बाण हमने नहीं देखे। कबले घन्टों में उनकी जमा बना का बयान आता है और इसी आधार पर हम विश्वास करते हैं कि राम के बाण अत्यन्त नहीं होते थे। यह घन्टा सत्युद्धर्म ने निस्वार्थ भावना से बनाये हैं इस कारण जब पर विश्वास किया जाता है। वास्तव में बाढ़े घन्टा से आग गिरने लग और पृथ्वी चकट जाय किन्तु संपुष्टय मूठ क्वाकि नहीं जिक्र सकते। उनके बचम किसी भी अवस्था में मुड़े नहीं हो सकते। ऐसे सत्युद्धर्म जब राम के बाण अचूक करत है तो समझना चाहिए कि वे राम के बाण के सम्बन्ध में कतना नहीं कह रहे हैं। जितना राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाण के विषय में कही गई कतकी बात पर विश्वास करने और नाम के विषय में कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है ? नाम के विषय में यह मिथ्या कथन क्यों करेंगे ? अगर आप नाम के विषय में कही गई कतकी बात सत्य मानते हैं तो जो बात किन्हीं कही है वही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है। जिस

तरह उनकी कही बात पर विश्वास करते हो, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति के विषय में भी पूर्वकालीन अनेक महात्माओं ने जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो। प्रार्थना की शक्ति के विषय में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूर्वकाल के महात्माओं का कथन दोहराते हैं। हम उनकी उच्छिष्ट वाणी ही सुनाते हैं। अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह बात कहना तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा। परन्तु महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना उतना कठिन नहीं जान पड़ता। इसलिए हमें सावधान होकर वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमल में ला सकते हों। जितना कर सकते हो, उतना ही कहो और जो कुछ कहते हो उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो। इस तरह स्वच्छ चित्त होकर एकाग्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करने वाला और परमात्म-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने वाला सुकृति का भंडार बन जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है—आपके परमात्मा की प्रार्थना के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहा है ? उसका स्वरूप क्या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के स्वरूप में इतनी भिन्नता मालूम होती है और उसकी प्रार्थना करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परमात्मा के किम रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य मानें ? इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे लग सकता है ?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने बहुत सख्त-मार्ग-बतलाया है। इसी मार्गना में कहा है—

तुम्हीं-हम एकता मानूँ द्वित्वं भ्रमः । कल्पना मानूँ ।

हे प्रभो ! जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ—वही तू है । परमात्मा से एकाग्र होऊँ सः परमात्मा । सोऊँ और हूँ-स । इस प्रकार हे प्रभो ! तुम्हें और मुझमें कुछ अन्तर ही नहीं है ।

यह कथन ऊपरों नहीं भयों की गहरी आत्मामुक्ति का घर गार है । जो आत्मा औपचारिक भक्तिमान् । जो एक ओर ईश्वर, अन्तराष्ट्र होकर—अन्तर्ब्रह्म से अपने विद्युत् स्वरूप का स्पर्श कोऊ करता है और समस्त विद्युत् को आत्मा से मिल देता है, उसे मोड़ने के लक्ष्य की प्रतीति होने लगती है । ब्रह्मसिद्धि पुण्य की दृष्टि में स्पष्टता होती है अतएव वह शरीर तक । इन्द्रियों तक वा मन तक पहुँच कर रह जाती है और उसे इन शरीर आदि में ही आत्मस्थ का मान होता है । अगर अन्तरात्मा पुण्य अपनी पेशी मन्त्र से शरीर आदि से बरे स्वयं आत्मा को देखता है । इस आत्मा में असीम तेजस्विता असीम बल अमल आनन्द और अमल ईश्वरशक्ति बल कर वह विस्मय-सा हो रहता है । उसका आत्म का पार नहीं रहता । ऐसी ही अवस्था में बसती जाती वह कह सकता है—

सिद्धां सुरां अर्वात्तन्मायां निगुणमभिधातुम् ।

अर्वात्—मैं पिछ हूँ, मैं आगे हूँ मैं, अमल, अमल निगुणों से संपन्न हूँ ।

इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्तर ही नहीं है, तब उसके रूप आदि के विषय में किसी प्रकार का सन्देह होने का क्या कारण है ?

लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहाँ तो मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने वाले और घृणित काम करने वाले हम लोगों और कहा शुद्ध-स्वरूप परमात्मा ! हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो सकती तो एकता तो होगी ही कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रकारान्तर में ऊपर आ गया है, मतलब यह है कि इस तरह का उपाधिभेद तो अवश्य है, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले निश्चय तप के अभिप्राय से और समग्र तप के अनुसार 'ऐगे आपा' आगम वाक्य से परमात्मा में इसमें कोई अन्तर नहीं है। 'ऐगे आपा' इसकथन में सिद्ध भी आ जाते हैं और ममस्त ससारी जीव भी आ जाते हैं। जो कुछ भेद है, उपाधि में है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। मूलद्रव्य के रूप में परमात्मा और आत्मा का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारों और आवरणों को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकता था। अगर कोई भी आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकता होता तो समस्त साधना निष्प्रयोजन हो जाती। मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता हुआ और विकारों को क्षीण करता हुआ अन्त में पूर्णता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही परमात्म-दशा है। उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, उसी को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी होती है। अतएव उपाधि का भेद होने पर भी यह समझने की आवश्यकता नहीं कि मुझ में और परमात्मा में मूल से ही कोई वास्तविक भेद है।

एक बात और है। कम करने वाला तथा कर्म का फल भोगने वाला वह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना का फल पाने वाला भी आत्मा ही ठहरता है या नहीं? ऐसी अवस्था में शंका का कारण ही क्या है?

भावनिक्षेप दो प्रकार का है—आगम भावनिक्षेप और मोक्ष-समभावनिक्षेप। आगमभावनिक्षेप के अनुसार भगवान् महावीर में ललित रहने वाला स्वयं ही महावीर है। जब क्रोध का स्वरूप करने वाला अर्थात् क्रोध के उपबोध में उपयुक्त आत्म्य क्रोध, माय में उपयुक्त आत्मा माय, लज में उपयुक्त आत्म्य लज और नीच के उपबोध में उपयुक्त आत्मा नीच माना जाता है तो भगवान् के उपबोध में उपयुक्त (गलित) आत्मा भगवान् ही है, ऐसा मानने में खिच कैसे किया जा सकता है? ऐसी अवस्था में जिस पानी से मोटी निपजटा है उस कीचड़ में डालकर करारा क्यों करना चाहिए? प्रार्थना के उस पवित्र पानी को आत्मा में क्यों प्र कटारना चाहिए कि जिससे अलुह मोटी बने।

जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है, वह प्रार्थना करने की तबीयत किसी में होगी? ऐसी प्रार्थना सभी करना चाहेंगे मगर वेकता यह है कि अन्तराय क्यों है? वस्तु में से तो अन्तराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वार्थबुद्धि आने से अन्तराय होता है। जो तो संसार में स्वार्थों की सीमा नहीं है, किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर भी लोग काल्पनिक विचारों में बहकर ऐसा विचार कर बैठता है, जो प्रार्थना के मार्ग में अन्तराय करने वाले हो जाते हैं। काल्पनिक विचारों में भुल जाना उन पर आसृज हो जाना प्रार्थना के मार्ग

में बड़ा अन्तराय है। इस अन्तराय की चिन्ता अनेक कवियों और शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है। सर्वसाधारण के ऐसे काव्यनिक विचार देख कर उन्हें भी चिन्तित होना पड़ा है। कहा जा सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उन्हें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई कुमार्ग में जाता है तो जाँच, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हो ? मगर बेटा के बिगडने पर माप को चिन्ता होती है या नहीं ? बिगडे बेटे की चिन्ता करना बाप का फजें माना जाता है। आप स्वयं अपने बेटे की चिन्ता करते हैं। यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मीयता का दायरा सकीर्ण बना लिया है। आप अपने बेटे पोते आदि घर वालों को ही अपना समझते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरों को गैर समझते हैं। मगर जिनका समत्व गल कर प्राणी मात्र तक पहुँच गया है, ससार के समस्त प्राणियों को जो आत्मवत् मानते हैं, जिन्होंने 'एगे आपा' का सिद्धान्त अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ऐसी दशा में जैसे आप अपने बेटे की चिन्ता करते हैं उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है —

कौन जवन धिनती करिये ।

निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥कौन॥

जानत हूँ मन वचन कर्म करि परहित कीने तरिये ।

सो विपरीत देखि कै पर सुख धिन कारण ही जरिये ॥कौन॥

वह कहते हैं—हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपकी चिन्ता के से-

करें ? क्यों तो तुम्हारे सामान मेरा स्वरूप क्यों 'परोपकार' मान कर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला मैं और क्यों मेरे आचरण ? मैं हम आचरणों को देखकर विचार में पड़ जाता हूँ कि, हे मान ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करें ! किस मुँह से मैं तेरे सामने आऊँ ?

जो समुद्र राजा की चोरी करता है वा राजा की आज्ञा तथा उसके बर्ताने निष्ठा की अपेक्षा करता है उसे राजा के सामने जाने में संकोच होना वा नहीं ? अचरण होगा ! क्योंकि उसका आचरण उसे सबमिथ करेगा । इसी प्रकार मुक्त कहना है—प्रभा ! मैं अपना आचरण दूक पर स्वयं ही करता हूँ । मेरा आचरण ही प्रकट कर रहा है कि मैंने तेरी सत्ता को नहीं मानी और तेरी चोरी की है ।

मुक्त अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ? वह तो मयी जानते हैं कि तन मन, धन और जन से जितना भी बन सके, परोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धर्म है, वह धर्म नहीं जानता ? 'परोपकाराद्यं सर्वा विमूढता' और परोपकारः पुरुषाय इत्यादि उपदेश वाक्य जो बहुत से लोगो ने सुने हैं । मूल धर्म कहते हैं—'मुक्त से परोपकार होना तो बरकिम्हार मैं इससे विपरीत ही बर्तान करता हूँ । मैंने किसी को सुखी नहीं बनाया, दया ही नहीं, बल्कि मेरी करतूत तो यह है कि दूसरे को सुखी देखकर मरे कि मैं ईर्ष्या का दावानल सुसजने लगता हूँ । इस प्रकार मेरे हृदय में परोपकार की भावना क बरसे अपकार की भावना उत्पन्न होती है । दूसरे में सुखसुख मुझ नहीं पाया, सम्पत्ति नहीं पाई फिर भी मुझसे बसकी सुख-सम्पत्ति नहीं देखी जाती ! जब मेरा यह स्वभाव है तो मैं 'परो-

उपकार क्या करूंगा ? और अपनी इस निकृष्ट दशा में तेरी क्या प्रार्थना करूँ ?

प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तर्गत सबसे बड़ा है। अगर आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न मही, मगर कम से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत। स्वयं किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खैर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार तो मत भूलो। इतना तो कर ही सकते हो।

मान लीजिए, किसी वैभवशाली का घर है। उस घर में क्या क्या होता है, यह तो आप जानते ही हैं। उस घर में रसोई बनाने वाला रसोइया भी होता है और भाड़ू देने वाला नौकर भी होता है। घर में एक ऐसे व्यक्ति का होना भी आवश्यक समझा जाता है जो घर की सफाई रखे और बच्चों को अशुचि आदि गन्दगी से बचा कर साफ रखे। अगर कोई कहे कि घर में फोनोग्राफ तो चाहिए, लेकिन भाड़ू की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाजे से तो सुरीला राग निकलता है परन्तु भाड़ू से कुछ भी नहीं निकलता। ऐसा कहने वाले को आप क्या उत्तर देंगे ? क्या उसका यह कथन या उसकी यह समझ आप ठीक समझेंगे ? एक घर ऐसा है जहाँ फोनोग्राफ है लेकिन भाड़ू नहीं है और इस कारण वह घर गन्दा हो रहा है। दूसरे किसी घर में फोनोग्राफ तो नहीं है पर भाड़ू है और वह घर साफ-सुथरा है। आपको इन दोनों में से कौन सा घर अच्छा लगेगा ? एक गृहस्वामिनी फोनोग्राफ यजाना जानती है। उसमें से निकलने वाले रागों को पहचानती है। राग सुनकर आनन्द भी

मानती है। मगर वह घर को साफ सुधरा रखना नहीं जानती। अथवा इस काम से उसे अरुचि है। इससे निवृत्त दूसरी गुरुत्वा मिली फोनोग्राफ बजाया नहीं जानती, लेकिन वह घर में कूड़ा-कचरा जग भी नहीं रहने देती। वह काल-पाम की सामग्री में भी अत्यधिक सावधान रहती है। वह सफाई का महत्व जानती है। अब आप विचार कीजिये कि इन दोनों गृहस्वामिनिनी में से आप किस अच्छी समझेंगे ?

।

आजकल के लोग वास्तविक बातें भूल कर नैसर्गिक और शुष्कारक बीजों की ज्येष्ठा करके कृत्रिम बीजा के मोह में पड़ रहे हैं। इससे होन वांछी अर्थकर हानि का ज्ञान बहुत कम लोग को है। मेवाड़ और माकवा में मजदूर बहुत निकलने लगे हैं। आम जनता की शिक्षागत है कि पहले 'इतन मेहरू जहाँ निकलते हैं' बित्तन आम कल निकलते हैं। मगर इसके कारण पर विचार कौन करता है ? और कौन इन कारणों का हटाने की निम्न करता है ? आचार्य सूर की टीका देखो वो माहूम होगा कि यह सब पानी की सफाई न रहने का—अशुद्ध पानी पीने का दुष्परिणाम है। पानी की लहराही से वह बीमारी होती है। पानी को साफ रखने से और बिना शुद्ध पानी से यह रोग होता है। पहले फोनोग्राफ नहीं थे अब फोनोग्राफ हैं इसी तरह पहले मेहरू नहीं थे और अब मेहरू हैं। समाज में जैस-जैस कृत्रिमता के प्रति रुचि बढ़ती गई, त्यो-त्यो रोग भी बढ़ते गये। सारांश यह है कि जहाँ ऊपरी विद्यासे मे—तकमक म— मजामौज में जलप का रहे और असली बात को भूल रहे हैं। इसी कारण हानि पठ रहे हैं।

एक वृद्धा है। उसने जमाना देखा है। उससे सख्त मिहनत का काम नहीं होता। लेकिन बालकों के प्रति उमके दिल में घड़ी करुणा है। वह उन्हें स्वच्छ रखती है। कभी किसी बालक को बीमारी होती है तो वह बड़े चाव से उसकी सुश्रुषा करती है, उपचार करती है, सलहम पट्टी करती है।

एक तरुणी है। वह उत्तम वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहनती है। बालकों के प्रति वह लाररवाह है। मगर वृद्धा से कहती है— 'बुढ़िया ! तू किम मर्ज की दवा है ? बच्चों को सभाल ।' वह स्वयं बच्चों को नहीं सभालती और नखरे बनाकर बैठी रहती है।

आप इन दोनों में से किसे ठीक समझेंगे ? अपनी सफाई और सौन्दर्य में तरुणी चाहे अच्छी लगे, लेकिन उसे देख कर क्या वृद्धा को घृणा काना उचित होगा ? बालकों की सार-सम्भाल में उसने अपने आपको मुत्ता दिया है, धूल भरे बच्चे दौड़-दौड़ कर आते हैं और उमकी गोद में बैठ जाते हैं और इस कारण वह साफ-सुथरी नहीं दिखाई देती, तथापि क्या वह घृणा के योग्य है ? उमने बालकों को स्नेह की जो मधुरता प्रदान की है और अपने सींठे व्यवहार से उनकी कली-कली खिला देती है बच्चों की प्रसन्नता में ही तो अपनी प्रसन्नता मानती है, उस वृद्धा की अगर प्रशंसा न कर सको तो क्या निन्दा करके अपनी जीभ अपवित्र बनाओगे ? उसकी सेवा को क्या बुरा समझोगे ? आगम के अनुसार ससार में सर्वोच्च पद तीर्थंकर का है। वह पद भी वैयावृत्य (वैयावृत्त सेवा) से मिलता है। वैयावृत्य कहो या सेवा कहो, बात एक ही है। अच्छे वस्त्र और गहने पहनना वैयावृत्य नहीं है अपितु मल-मूत्र छठाना, दूसरे को खिलाना

मिलाना और अपनी शिंखा जोड़ कर हमारे की मुक्त-सुविधा पहुँचाना वैवाह्य है। जो साधु को इस प्रकार वैवाह्य करता है वह तीर्थ के प्रकृति को बंध करता है। अगर आपको व्यावसायिक इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन वैवाह्य करने वाला अच्छा न करे तो क्या काम चल सकेगा? ऐसी स्थिति में वैवाह्य करने वालों का हीन दृष्टि से देखना उचित नहीं है।

यह तो साधु की और गृहस्थ के घर की बात हुई। अब अगर नगर का भी विचार कर लें। सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नगर में सड़कों की ही व्यवस्था है या भगवत् की भी व्यवस्था है? जब समाज व्यवस्था आरम्भ हुई, तब एक वर्ग को सेवा का कार्य सौंपा गया। वह वर्ग अगर सेवा करता है तो क्या कुरा करता है? एक बार चैतन्य-सत्त्व धारण किये कोई महिला हो और दूसरी और मेहनतगरी हो तो इन दोनों में कम-माचारण के लिए उपयोगी क्यों है? सोन की डंडी बाज चैनर ला किसी बिज्जे पर ही छोड़े जा सकत हैं तथा कमक समाज में किसी का कोई काम भी नहीं रहता। लेकिन महतरानी तो कममाचारण के लिए उपयोगी है। ऐसा हस्तें हुए भी अगर आपको चामर-कृत्रधारियों की अच्छी लगती है और उसी को बड़ी मानत हो तो कहना चाहिए कि आप वास्तविकता से दूर हट रहे हैं। अभी आपको ज्ञान नहीं है। वह मेहनतगरी गटर प्राप्त करती है और नगर की जनता को रोगों से बचाती है। नगर को जनता के प्राणों की वह रक्षिका है। उसकी सेवा अत्यन्त उपयोगी है और अनुपम है। फिर भी चैतन्य बाली को बड़ी समझना और कस्तूर मुकामिक म मेहनतगरी को हीन एवं नीच मानना गूढ़ है, अज्ञान है और कृतघ्नता से निरूप है। क्या आप में इतनी ज्ञान

रता नहीं आ सकती कि आप इस प्रकार की सेवा करने वालों को भी मनुष्यता की दृष्टि से देख कर उनके साथ मनुष्योचित ही व्यवहार करो ?

आज उलटी ही स्थिति दिखाई दे रही है। लोग उन्हें अछूत या अस्पृश्य कह कर उनके प्रति ऐसा हीनतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मानो वह मनुष्य ही नहीं हैं। कहा जा सकता है कि वे गन्दे हैं और अशुचि उठाते हैं। लेकिन यह विचारणीय है कि उन्हें गन्दा बनाया किसने ? और वे अशुचि किसकी उठाते हैं ? किसने अशुचि फैलाई है ? विचित्र न्याय है। गदगी फैलाने वाले आप अच्छे और ऊचे, तथा गदगी मिटाने वाले वे बुरे और हीन। न्यायमुक्त बुद्धि से उनके साथ अपने इस कर्त्तव्य की तुलना करके देखो तो आपकी आँखें खुल जायेंगी।

अब तो मेहतर अपना परम्परागत कार्य करते हैं, लेकिन कर्म-भूमि के आरम्भ में भगवान् ऋषभदेव ने जब उन्हें यह काम सौंपा तब उन्हें क्या समझाकर सौंपा होगा ? और उन्होंने क्या समझकर यह काम करना स्वीकार किया होगा ? न जाने क्या उद्यत आदर्श उनके सामने रहा होगा। आज तो मेहतर जाति अलग है, लेकिन उस समय तो जानियों की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय सभी मनुष्य समान थे—किसी की कोई जाति ही नहीं थी। फिर क्या समझा कर भगवान् ने एक समुदाय को यह काम सौंपा होगा ? घर्षों की सार-सम्भाल करने वाली वृद्धा के प्रति घर का मालिक कहता है—‘मानाजी’। यह सब आपका ही पुण्य-प्रताप है। आप ही सब की सेवा करती हैं, रक्षा करती हैं, नहीं तो तीन दिन में ही

सब की पंजिर्ना ब्रह्म कार्य । आपकी बरीकत ही हम आराम की जिम्मेगी बिता रहे हैं ।' क्या इसी प्रकार आपको हम गर्दगी साफ करने बाहों का बचकार नहीं मानना चाहिए ? भगवान् आपभरेश में इनके पुत्रों को गर्दगी साफ करने का काम सौंपते समय ऐसा ही तरह न समझना होगा ? जिस प्रकार समाज में सेवाभावी अनुपम को बहुमान दिया जाता है, उसी प्रकार क्या भगवान् आपभरेश न बहुमान देकर उन्हें वह काम न सौंपा होगा ? मास्टरजी की तरह लच्छाई करने वाले लोग इस समय अगर पूजा की दृष्टि से दले गये हस्त तो कीन अपन को स्वेच्छापूर्वक पुखास्पद बनाता ?

मित्रो ! आप इनके कार्य की बुद्धि और बरगोगिता का विचार कीजिए । उन्हें नीच न समझिए बल्कि अपना सहायक और सेवक मानिए । जिस में तनिक सी पूजा का भाव मग जावे कीजिए । उन्हें हिन्दू समाज से बाहर जान को बाध्य मत कीजिए । हिन्दू रहते हुए जब वह आपके पास आते हैं तो आप उन्हें दुरदुगते हैं से कम बड़ी लोग जब इशाई का मुसलमान हो आते हैं तब मेक-पूजक पास में बिठलाते हैं । क्या ऐसा व्यवहार करके अपने समाज से निराकता आपको ठीक मालूम पड़ता है ? चारों बरस अपना अपना कार्य करते हैं और सभी कार्य समाज के लिए उपयोगी है । ऐसी स्थिति में किसी को किसी के प्रति पूजाभाव रखने का क्या अधिकार है ?

मैं कुछ वर्ष पहले एक रतनाय में आया था तो मैंने देखा था कि एक बीमार कुत्ते को चान्नी चीर की एक बुद्धि में बाँध कर सुनाया गया था । पर पूछकर मरे मन में आया कि यहाँ के लोगों

को कुत्तों पर तो दया है, लेकिन कुत्ते के स्थान पर कोई मेहतर बीमार होता तो क्या उस पर भी दया की जाती ? कुत्ता पशु है। आज तक भी कुत्ता मोक्ष नहीं गया है। लेकिन हरिकेशी मुनी को कौन नहीं जानता, कि वे चाण्डाल कहीं जाने वाली जाति में उत्पन्न होकर भी मोक्ष गये हैं। भगवान् ने भी उनकी प्रशंसा की थी और तपोधन होकर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार अन्त्यजों के लिए तो मोक्ष का द्वार भी खुला हुआ है, लेकिन कुत्ता आज तक मोक्ष नहीं गया। मैं यह नहीं कहता कि कुत्ते पर दया न करो, मेरा आशय यह है कि मनुष्यता के नाते अच्छूत कहलाने वाले मनुष्यों पर भी दया करो। कम से कम उनसे घृणा मत करो। यह लोग हिन्दू समाज की रीढ़ हैं। तुम्हारे दुर्व्यवहार को महन करते-करते ऊब जायेंगे और किसी दिन इस समाज को तलाक देकर विधर्मी दूसरों के समाज में चले जायेंगे तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा।

दीन दुखी की ही सेवा की जाती है। बुद्धिबल और विद्वता उसी की प्रशंसनीय है जो गिरे को उठाता है और जो यह बात भली भाँति जानता है कि उनकी दशा न सुधरेगी तो भारत की दशा भी न सुधरेगी। यह समझ कर जो इनकी सेवा में लग-हुआ है, उसी की बुद्धि अच्छी है। यों तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ, हाथ ही रहता है और पैर भी पैर ही रहता है, लेकिन मस्तक पैर की उपेक्षा नहीं करता, वरन् उसकी रक्षा करता है। इन सभी अंगों का परस्पर सम्बन्ध तो है न ? इसी प्रकार चारों वर्णों का सम्बन्ध है या नहीं ? पैर नीचे हैं, फिर भी जैसे उनकी भी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आपको उन लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो नीचे कहलाते हैं और जो आपकी सेवा के लिए नीचे बने हुए हैं।

बह सब मैं आपसे इसलिये कहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का विचार करें और कोई बहाना न करें कि जैन सिद्धान्त में गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। जैन सिद्धान्त हरिकेरी को भी सम्मानीय और पूजनीय महत्तमा मानता है। विचरानु स और लोगो ने गाना भी सुना था और उन्हें मारा भी था। उस समय वह पहाड़ से गिर कर मरने की सैवारी में थे लेकिन महात्माजी ने उन्हें भी अपनाया और भगवत् भव में वह बहकती हुए।, करबंदु राजा को शिशु-अवस्था में इसकी माँ ने स्मरान में रख दिया था। उस समय मंगी ने ही बसकी रक्षा की थी। आगे चल कर जब करबंदु राजा हुआ तो उस मंगी की छापी भावि को ही उसने ब्राह्मण बना दिया था।

जैन सिद्धान्त में मनुष्यों के प्रति अत्युरवता को कोई स्वीकृति नहीं है। अत्युरवता एक भाल है और समस्त मानव कर्मों के कर्म उपरत्य प्राप्ति से ही होता है। मगर अत्युरवता व्यवहार करने वाला कोई कर्म जैनागम में नहीं है।

मित्रो ! सत्य को समझने का प्रयास करो। जिसने ने प्रति पूज्याभाव काटते अपने भक्त-करवा को कष्टपित पत करे। मनु-प्राणा का अपमान मत करो। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव का अभ्यास करने वालों को मनुष्य के प्रति पूजा करना शोभा नहीं देता। अतएव अब पर पूज्याभाव रखाने को अपना ही कल्याण होगा।

अस्पृश्यता ❀

(२)

ठक्कर या पा० अन्त्यजोद्धार का जो काम कर रहे हैं, वह जैन-धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है । जब कि जैनधर्म प्राणी-मात्र का उद्धारक धर्म है तो वह अन्त्यजों के उद्धार का विरोधी कैसे हो सकता है ? जैनधर्म अन्त्यजों के उद्धार से महमत है आगम से कहा है —

सोवागकुलसभूषो गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरि यस्स यलो नाम आसी भिक्खू जिहंढियो ॥

—उत्तराध्याय, १२ अ०

❀ हरिजनसेवासघ के अध्यक्ष श्री अमृतलाल ठक्कर और मं० की इन्स्पेक्ट्रेस श्रीमती रामेश्वरी नेहरू आचार्य श्री के दर्शनार्थ पधारे । उन समय दिया गया सक्षिप्त भाषण ।

मगवान् महावीर ने कहा है- चाँदाब दुःख में अरुण हरिकेरी ब्रह्म नामक मुनि ने जो उत्तम गुणों के बारक तथा अतिशुद्ध भिन्न थे ।

मगवान् के इस कथन से स्पष्ट है कि जैनधर्म के अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए धर्मनेशन का निषेध नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं । जैनधर्म स्पष्ट कहते हैं—

मनुष्यजातिरकैव जातिकर्मोपबोधमवा ।

अर्थात् — जाति नामक कर्म से प्रभाव हमने बाकी मनुष्य जाति एक ही है । इस प्रकार जैनधर्म जाति-भेद के अनुचित और अत्याप्य भेदभाव का स्वीकार नहीं करता । जैनधर्म का द्वार बीच समके जाने वाले कुल के लोगों के लिए वही प्रकार खुला हुआ है, जैसा वह माने जाने वाले कुल के लोगों के लिए । सभी मनुष्य जैनधर्म की शीतल छाया का आनन्द लेकर अपना आन्तरिक संताप मिटा सकते हैं । जैनधर्म नशी के नियम नीर की नार्ह सबसाधारण के लिए है । इस पर किसी जाति विरोध वा वर्गविरोध का अभिप्राय नहीं है ।

वास्तव में कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे कुछ की आवश्यकता हो कि उससे कुछ कम सकती हो । सभी प्राणियों की आत्मा एक सरीसी-परमात्मा के समान है और शरीर की बनावट के बिना स मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है । फिर अन्तरवत्ता का भेद किस उचित आधार पर कहा है, समझ में नहीं आता । इसका एक मात्र कारण अतिभेद ही प्रतीत होता है, जिस शस्त्रों में वह बतलाया है और जो अश्वत्थाम को मर्जीन करता है ।

भारतवासियों में यह एक बड़ा दोष है कि वे अपने यहाँ के कुछ भाइयों से ऐसा परहेज करते हैं कि उन्हें छू जाने पर स्वयं को अशुद्ध मानने लगते हैं, अर्थात् वे अपने एक भाई को भी छूने में पाप मानते हैं ! मगर अछूत क्या समाज का अंग नहीं है ? जैसे शरीर का एक अंग, दूसरे अंग का सहायक है, वसी प्रकार अछूत कहलाने वाले लोग भी दूसरों के सहायक हैं । सिर, चरण का सहायक है और चरण सिर का सहायक है । ऊँचे माने जाने वाले मस्तक को भी चरण की सहायता होना आवश्यक है । इसी बात को लक्ष्य में रखकर भारतवर्ष में चरण-स्पर्श की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित है, सिर को स्पर्श करने की नहीं । भले ही सिर ऊँचा माना जाता है, मगर उसकी स्थिति पैरों पर ही है ।

पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना नहीं, किन्तु जो वस्तु जिस काम के योग्य हो उसे उसी काम में लाना और उसका अपमान न करना है । यही सच्ची पूजा है । हरिजन ईश्वर के चरण माने जाते हैं । अतएव हरिजनों को भूलना ईश्वर को भूलना है, हरिजनों का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है और देश को दुश्मना है । गनीमत है कि भारत ने अब इस ओर ध्यान दिया है और वह हरिजनों का महत्त्व जानने लगा है । लोग जक्सर बड़े-बड़े समझे जाने वाले रोगों की ओर ध्यान देते हैं और छोटे रोगों की उपेक्षा करते हैं । लेकिन कभी-कभी इस विचार से भयकर हानि होती है । छोटे रोगों के कारण बड़े रोग नहीं मिटते या छोटे रोग ही बड़े बनकर भारी खतरा पैदा कर देते हैं । अतएव हरिजनों के प्रश्न की उपेक्षा करना ठीक नहीं है ।

जैन समाज भी, जब हरिकनो के विषय में पेट गया है। जैनों को समझना चाहिए कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न होकर भी हरिकेरी भुनि अनुत्तर धर्म का पावन करने वाले हुए। येना भगवान् ने स्वयं कहा है। इससे स्पष्ट है कि चाण्डाल कुल से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है। फिर आप लोग क्यों परहेज करते हैं? जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन्हें आप क्यों भूल रहे हैं? अगर चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने वाले भी अनुत्तर धर्म, के चाण्डाल हो सकते हैं तो और क्या कमी रही जिसके कारण हमसे दूर रहना मानी जाती है? जैन समाज में दूरबाह का भाव था तो दूसरों के संसर्ग में जाना है या ज्ञान के कारण बताया है। अगर किसी भी जैन शास्त्र में येना उल्लेख नहीं है कि किसी मनुष्य को दूरे से बाल मनुष्य भय हो जाता है।

हरिकनो में चार्ज हुए कारागिरियों के विषय में आप कह सकते हैं। अगर यह स्वामाधिक है कि साग-संवेदन में रहने से प्रत्येक वस्तु में जराही आ जाती है। हरिकनो में जो पुराणों भर्ते हैं, वह आपकी जागरूकता के कारण भर्ते हैं। आप जनसमुदाय को सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग होता है। उपयोग के दो भेद हैं—परिष्कार और वस्तुविनाश। वस्तु का विनाश तो बिना किसी प्रकार की प्रिया किए ही हो सकता है, लेकिन परिष्कार करने के लिए किया करनी ही पड़ती है। किसी प्रयाग द्वारा वस्तु को सुधारना परिष्कार कहलाता है। वस्तु के सुधार के लिए तो परिष्कार करना ही पड़ना है। परिष्कार जब और बेतन-भारी का होता है, अतएव हरिकनो में अगर कोई कारागिरियों आ गई है तो हमका परिष्कार किया जा सकता है। अगर हमसे पूछा करता पाए है।

और उन्हें अछूत समझना भारी भूल है। अछूतों का शरीर आपके शरीर के समान ही है। वे भी आपकी ही तरह मनुष्य हैं। वे भी आर्यभूमि भारतवर्ष में ही जनमे हैं। फिर उनसे घृणा करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है।

और लोगों के बिना भी समाज का काम चल सकता है, लेकिन जिन्हें सगी कहते हो और जिनसे घृणा करते हो, उनके बिना तो एक भी दिन काम चलना कठिन है। उदाहरण के लिए—कोर्ट और कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाय तो कोई खास हानि नहीं होगी, मगर भगी यदि एक दिन भी छुट्टी मनालें और शहर की सफाई न हो तो आप कितनी कठिनाई में पड़ जायेंगे ?

जैनधर्म कहता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी मुनि हो सकता है। मुनि होने पर वह महान् से महान् धर्म का ब्राह्मणों को भी उपदेश दे सकता है। हरिकेशी मुनि से ब्राह्मणों ने कहा था—आप यज्ञ क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर देते हुए हरिकेशी मुनि ने कहा था हम यज्ञ ही करते रहते हैं। कहा है—

सुसबुडा पचहिं सवरेहिं, इह जीविय अणवकरवमाणा ।

घोसट्टकायां सुइ चत्तंहा महाजय जयइ जणमिदु ॥

—उत्तराध्याय, १२ ॥

सच्चा त्यागी और सच्चा मुनि ही सच्चा यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना नहीं है। सच्चा यज्ञ वही

है जिसका उपदेश हरिकृष्ण मुनि ने दिया है। श्री होमना तो ब्रह्म के नाम पर प्रकृत हुआ एक आहूतार या धीर यह आहूतार प्रकृत हुआ या इसी कारण हरिकृष्ण मुनि ने ब्राह्मणों को अपने ब्रह्म का उपदेश दिया था। गीता में भी कहा है—

द्रव्यपञ्चास्तचोद्धा योगपञ्चास्तपादपरे ।

स्वाभ्यासमात्मपञ्चाय पदम संश्लिष्टम् ॥

—अ ४ श्लो० १२

गीता का कथन है कि यदि तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का पक्ष करो अर्थात् 'उर्ध्वं न मम' कह कर उसका स्तुति कर दो। द्रव्य न हो तो उपोषण करो। तप करके उसका पक्ष की कामना मत करो। द्रव्य न मम कह कर उसका भी स्वागत कर दो। अगर तप को अपने लिए रख छोड़ोगे तो बसते उपोषण स्तुति होगा और तुम्हारा पदन हो जायगा। अगर तप नहीं है और योग है तो बाग का स्वागत करो। योग अपने लिए रख छोड़ोगे तो बसत्कार शिवाय में कस जाओगे। अगर स्वाभाव करते हो तो बसका भी पक्ष कर लो। ज्ञान हो तो बसका भी पक्ष कर लो।

हरिकृष्ण मुनि कहते हैं—यदि ऐसा ही ब्रह्म करत है। ज्ञान में श्री होम देना पक्ष नहीं है। इस प्रकार आपराध भुक्त में उत्तम स्थिति भी मन्त्रात् तप का आदेश हो सकता है। जैनधर्म इनमें किसी प्रकार का भेदभाव करना नहीं सिखाता।

धीरमगम में मुझसे प्रश्न किया गया था कि राजा में भीच गोत्र की बात आई है। फिर गोत्रगोत्र कर्म का उद्भव जिनको होगा,

वह नीच क्यों न माने जायें। संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, जिन जीवों को नीच गोत्र का उदय होता है, वे अस्पृश्य होते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। शास्त्र के अनुसार समस्त पशुओं को नीच गोत्र का उदय होता है, गाय, भैंस, घोड़ा आदि को भी नीच गोत्र का उदय है, तो क्या उन्हें आप अस्पृश्य समझते हैं ? उन्हें अस्पृश्य मानना तो दूर रहा, गाय-भैंसों के उदर में बने रस को—दूध को भी आप अस्पृश्य नहीं मानते, इससे यह स्पष्ट है कि नीच गोत्र के उदय के साथ अस्पृश्यता की व्याधि नहीं है। नीच गोत्र के उदय वाले पशुओं को अछूत न मानना और जिनमें उच्च गोत्र हो सकता है ऐसे मनुष्यों को अछूत मानना कहाँ का न्याय है।

तात्पर्य यह है कि श्री अमृतलाल ठक्कर हरिजनों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म से प्रतिकूल नहीं है। इन विषय में उनका श्रम प्रशंसनीय ही कहा जा सकता है। आप लोगों को ठक्कर बापा की इस सेवा का अनुकरण करना चाहिए।

ठप्कर चापा के उद्गार ।

ऐनाचार्य श्रीब्रह्मचर्यालम्बी महाराज का नाम बहुत दिनों से सुना करना था । महारया गोंधी ने भी आपका कपड़ेरा सुनने की इच्छा बर्राई थी । इसी से जाना जा सकता है कि आपका कपड़ेरा कैसा जोषमर होमा । आप ज़ारी के बिपय में तथा हरिजनो के छद्मर के बिपय में भी सुन्दर रीति से कपड़ेरा दिवा करते हैं । आप का कपड़ेरा ब्रिजना माना आप कम ही है । हरिजनो का काम पराबा धरी है । वे दूसरे मही हैं । अपने ही घर के हैं । अपने घर के किसी आदमी को इहका या नीच कहकर बकल कर देना अनुचित है । वे तो आपकी सेवा करें और आप उन्हें छिटकावें यह भी अनुचित है । इसलिय हरिजनो को छिटकाना नहीं चाहिए । हरिजन किस प्रकार एक निष्ठा से सेवा करते हैं वह बतान के लिए मैं आप सोनो के सामने एक ब्राह्मण रक्खा हूँ । पोर बन्दर में मैं लौकर बा लव की बात मुने माह्य है । एक रीत कुटुम्ब जब कभी बाहर जाता था, तब वह अपने घर और विजोरी आदि की जागी एक भाग्य को ले खाया करता था । उस पर वह कैसा बिश्वास था ! इस बिश्वास का कारण बरी है कि हरिजन लोग एकनिष्ठा से सेवा करने वाले होते हैं । वे आपका सबक हैं । आपका एक मूत्र साफ करते हैं और मरे हुए और का बमड़ा निकालत हैं । वे भी खज्जर की भोति आपकी सेवा करते हैं । अतएव उनके प्रति भावुमाय रक्खर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें पसं की शिका देनी चाहिए । बस इहमा ही कहकर मैं बैठने की इजाजत लेता हूँ ।

राम--राज्य

इस विस्तीर्ण पृथ्वी मण्डल पर भारत एक अनोखा देश है दूसरे देश जब सस्कारहीन और सभ्यताहीन पाशविक-जीवन व्यतीत करते तब भी इस देश की सभ्यता और संस्कृति चरम-सीमा की उन्नति पर थी। भारत का वास्तविक इतिहास अभी तक पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया है। जो थोड़ा बहुत आया भी है, उसे भी लोगों ने अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रायः विकृत रूप में ही उपस्थित किया है। भारतवर्ष अज्ञात अतीत काल से सर्वोत्कृष्ट संस्कृति का धनी, सर्वोच्च आदर्शों का निदर्शन और उच्चतम भावनाओं का केन्द्र रहा है।

भारतवर्ष के साहित्य का अध्ययन करने से उपयुक्त विचारों की सहज ही पुष्टि हो जाती है। प्राचीन-काल में भारतवर्ष में जो

अनेकानेक महापुरुष हुए हैं का साहित्य में जिन महापुरुषों का चरित्र-चित्रण किया गया है, उनसे प्रतिफलित होने वाले आदर्शों की कल्पना मायारूप नहीं है। आप किसी की महापुरुष का चरित्र पढ़ा कर पढ़िये आपको उसमें आपाधारण उत्पन्नकला अन्धकारमयता और अनुड़ी भावना विकसेगी।

एसे अनेक महापुरुषों में राम का नाम संसार प्रसिद्ध है। और ऐसा मनुष्य होगा जिसने 'राम' नाम से सुना हो ? असंख्य वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज भी राम का नाम प्रत्येक शरद्वानी की जिह्वा और हृदय पर अंकित है। इतना होते हुए भी राम-चरित्र के सूक्ष्म आदर्श को समझन वाले अधिक नहीं हैं और उस आदर्श को जीवन में मूर्त रूप देने वालों की संख्या तो उल्लसितों पर गिन्ने योग्य ही होगी। राम का नाम अब क्या एक बात है और राम को समझना दूसरी बात है। किसी ने ठीक ही कहा है—

राम राम सब कोइ कहे, ठग छद्मर और चोर।

बिना प्रेम पीके नहीं शरद्व नम्रकिशोर ॥

राम का नाम राजा भी आपते हैं और चोर भी आपते हैं। राजा और को पकड़ने के लिये और चोर को करने में सफलता पाने के लिये।

बाइबिल में लिखा है कि ईसा ने कहा— 'अपने मनुष्यों को हारवान हो जाओ। सब संसार में स्वर्गीय राज्य आने वाला है।' लोग आत्मसर्वकार होकर पूजने लगे कि स्वर्गीय राज्य कैसे आने वाला है ? ईसा ने जवाब दिया कि हमको यह धर्म सिखाया

जायगा कि जिसके प्रताप से यहाँ स्वर्गीय राज्य हो जायगा ।

इसा ने स्वर्गीय राज्य की बात पीछे से कही, लेकिन भारत में राम-राज्य की कल्पना उससे पहिले ही हो चुकी थी ।

राम राज्य में भाले मिट कर हल की फाल बनजायेंगे । तलवारें कैचिया होजाएंगी । वह कैचिया भी और कुछ काटने के लिये नहीं, किन्तु आपस का भेद-भाव काटने के लिये होंगी । लोग अपने पराये का भेद-भाव मिटा कर एक दूसरे की सहायता और कल्याण में प्रवृत्त होजायेंगे । न राजा रहेगा, न प्रजा रहेगी । राज्य-शासन का अन्त होजायगा । उसकी आवश्यकता ही न रहेगी ।

यह आदर्श है । यद्यपि आदर्श अनन्त की ओट में रहता है, लेकिन गति आदर्श की ओर ही होनी चाहिए । भावना यही रहनी चाहिए कि तलवार को न्यान में ही पड़ी रहने दू-उससे काम न लूँ । तलवार की जगह प्रेम से काम लेना अधिक कारगर होता है ।

जिन राम के नाम पर आदर्श राज्य की कल्पना 'रामराज्य' के रूप में की गई है, उनके कार्यों और भावनाओं पर दृष्टिपात करो तो भालूम होगा कि राम राज्य किस प्रकार हो सकता है ?

राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी । निश्चय हो चुका था कि कल रामचन्द्र को राजसिंहासन पर आसीन कर दिया जायगा । अयोध्या के घर-घर में आनन्द मनाया जाने लगा । राम को राज्य मिल रहा है, यह जानकर कौन आनन्द न मनाता ? सभी लोग यह सोचकर आनन्द बिभोर हो रहे थे कि राजा न

होय हुए भी रामचन्द्र मन्त्रा की मन्त्रा कर रहे हैं तो राजा होने पर क्या न करेंगे ? इसके अतिरिक्त रामचन्द्र की प्रकृति इतनी मौम्य और मधुर थी कि वह सभी को मिय लगते थे और राजा के रूप में उन्हें देखने की कल्पना से ही मन्त्रा आनन्दित थी ।

राम के राजधर्मिक का सम्बाध मिलते ही उनके मित्र हर्षित होकर उन्हें बधाई देने गये । राम गम्भीर हो कुछ सोच रहे थे । मित्रगण के हर्ष का पार न था, वहाँ तक कि 'हर्षतिरेक' से उनके मुँह से शब्द ही नहीं निकलते थे । हर्ष और शोक के आधिपत्य में स्वभाव कबल अचकल हो जाता है । राम के मित्रों का भी राजा हर्ष के कारण न बन गया था । वे बर्बाद राम के लिए रोझने की चेष्टा करते न फिर भी हर्ष के अतिरेक से बच नहीं पाते थे ।

अपने मित्रों को इस अवस्था में देखकर चतुर रामचन्द्र भी चमक गये । इस समय भी उनकी गम्भीर मुद्राप्रति लज्जित दिखाई देती थी । उन्होंने कहा—आप लोगों के चेहरे से ही यह प्रकट है कि आप हर्षमग्न हैं और इस हर्ष का कुछ भाग मुझे देने आये हैं । अब आप हर्ष देने आये ही हैं तो फिर इतना विस्मय क्यों ? आप तो जीत साधे हुए हैं ।

रामचन्द्र की बात सुनकर उनके मित्रों ने सीक्ये की बहुत चेष्टा की फिर भी उन्हें यादम हुआ जैसे कभी भीम पर किसी ने हाथा लगा दिया है । किसी ने कुछ भी न कहा ।

तब रामचन्द्र ने उन्हें पटककर बतलाते हुए कहा—सम्पत्ति और विपत्ति के समय इस प्रकार हर्ष का विषय करना दुश्चिन्ता

को नहीं मोहता । यह तो मूर्खों का काम है । बुद्धिमान् वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करता है । अगर आप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो कल विपत्ति में विषाद भी आपको घेर लेगा । जो सम्पत्ति को सहज भाव से ग्रहण करता है, वह विपत्ति को भी उसी भाव से ग्रहण करने में समर्थ होता है । विपत्ति की कथा उसे छू नहीं सकती । ससार तो सुख दुःख और सम्पत्ति-विपत्ति के सम्मिश्रण से ही है । यह सब साधारण घटनायें हैं । इनमें हर्ष-शोक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है ।

रामचन्द्र का यह विवेचन सुनकर मित्रों की जीभ खुली । वे बोले—राजा और प्रजा ने मिल कर आपको राज्य देने का विचार किया है । कल आप अवध के राजा होंगे । हम लोग यही बधाई देने के लिए आये हैं ।

मित्रों की बात सुनकर राम की गम्भीरता कुछ और बढ़ गई । उस गम्भीरता ने उदासी का रूप धारण कर लिया । राम को उदास देख बधाई देने आये हुए मित्रों का हर्ष समाप्त-सा हो गया । उन्होंने रामचन्द्रजी से पूछा—‘आप इतने गम्भीर क्यों हो रहे हैं ? आपके मुख पर सदैव जो स्मित दृष्टिगोचर होता था, आज इसमें वृद्धि होने के बदले ह्रास क्यों हो गया है ? इसका क्या कारण है ? राज्य-प्राप्ति के इस अपूर्व आनन्दमय अवसर पर आप उदास क्यों जान पड़ते हैं ?’

रामचन्द्रजी ने कहा—‘आप लोगों को मेरे उदास होने का कारण मालूम नहीं है । आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ? राज्य करना मेरे जीवन का साध्य नहीं है । अधर्म का

ज्ञान करके संसार में धर्म की स्थापना करना ॥ मेरे जीवन की एक मात्र साधना है-।

इस समय धर्म का भार हो रहा है और अधम फैल रहा है। मुझे अधर्म के त्याग पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है। धर्म का पलायन करना ही मेरा ध्येय है। क्या तुम लोग नहीं देखते कि संसार में कितना अधर्म छाया हुआ है ? मनुष्य क्या करने के लिए बन्ने है और क्या कर रहे हैं ?

मैं अधर्म में पड़े हुए मनुष्यों की उन्नति का क्या धोखा बा, इन्हें मैं ही मुझे जबर मिली कि मैं एक राज्य के पीछे में जाऊँ जाऊँगा। आप लोग इस प्रकार कोटलकट जबर का कर के भी इसे मना रहे थे वह और आधर्म्य की बात है। आप लोगों ने राज्य को धुल का बिड़ल समझा है और मरी सभ्यता में राज्य बन्धन है।

राजबन्ध की बात सुनकर उनके मित्रों की प्रसन्नता भी रहा हो गई। वह मन ही मन विचार करने लगे—राजबन्ध की सेवा में हम तो इसलिये बलिष्ठ रहते थे कि गल्ला होने पर हमें भी कोई अच्छा-भाई पद मिल जायगा। लेकिन अब वह हम सबको धोखा और हम उन्हें बर्बाद देने भाये तो वह कहते हैं—राज्य बन्धन है ! अब हमें क्या करना चाहिए ?

मित्री ने प्रकट में कहा—आप राज्य को बन्धन क्यों कह रहे हैं ? राज्य मिलने पर और राजसत्ता प्राप्त होने पर क्या नहीं किया जा सकता ? आप जो कार्य करना चाहते हैं, वह राजसत्ता की

बसोक्त तो और भी सहूलियत से होगा। राजसत्ता पाकर आप सभी कुछ कर सकते हैं।

राम ने उत्तर दिया—राज्य करना और राजसत्ता के बल पर सुधार करना साधारण मनुष्य का कार्य है। मसार के उत्थान का महान् कार्य इस प्रकार नहीं हो सकता। जिन प्राचीन महापुरुषों ने यह गुरुधर कार्य किया, उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पहले ठुकरा दिया था। तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी। राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो भरत या लक्ष्मण भी कर सकते थे। फिर उन्हें राज्य न देकर मुझे ही क्यों इस बन्धन में बाँधा गया है।

मित्रगण कहने लगे—आप भी क्या उलटी गंगा बहाना चाहते हैं। बड़े पुत्र को राज्य देने की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। बड़े आप हैं, भरत या लक्ष्मण बड़े नहीं हैं। ऐसी अवस्था में आपको राज्य न देकर उन्हें देना अनुचित होगा। हो सकता है कि राज्य पाने का निश्चय होने पर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भरत को राज्य मिलने पर शायद आप ही कहने लगते कि राज्य का अधिकारी तो मैं था, भरत को क्यों राज्य दिया गया।

राम बोले—‘आपके कथन का अर्थ यह हुआ कि बड़े को राज्य लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर मैं दूँ तो क्या मेरा बड़प्पन चला जाएगा ? बड़प्पन देने में है या लेने में है ?’ दाता बड़ा है या लेने वाला माचक ?

‘दाता !’

सेकिन आबकक घर की लकड़ी मिटाने के लिए बड़ा भार अपना हाथ छोड़े भाई को देता है ? सिर पर धा रहते ही वह बाघ बाढ़ नहीं रहती ! सोने में अपने भापको बड़ा समझ देना ही पतन का कारण है । जानी पुरुष कहते हैं—‘उने खे कोई बड़ा नहीं होता, बहस्पम तो देने में ही है ।’

वा मिथा सबभूतानां तस्यां आसति सखमी ।
तस्यां आसति भूतानि सा मिथा पश्यती मुने ॥

—गीता ।

अज्ञान पुरुष जिसे रात कहते हैं छाती खड़े दिन करते हैं और छाती जिसे दिन कहते हैं, उसे अज्ञानी रात करते हैं । वह मया सदा से बली आती है । इसी व अनुसार अज्ञानी लोग खोबे बाढ़ को बड़ा समझते हैं और ज्ञानवान् पुरुष देनेवाले को बड़ा करते हैं ।

रामचन्द्र अपने मित्रों से कहते हैं—‘आपक कथनानुसार राम बड़े लड़क को मित्रना आदिर । वह छोटे बेटे को नहीं दिया जा सकता । छोटे लड़के को देना खट्टी गाय बहावा है ! लेकिन येही समझ में यह निबन्ध ही बकता है ।’

मैं रामचन्द्र की जिस भावना को नहीं मकर कर रहा हूँ वह मेरी कल्पना नहीं है । इसकी साक्षी मौजूद है । तुलसीदासजी रामा वसु में कहते हैं—

विमल बंरा यह अनुचित पद बंधु विहाय बहुरि अमिनेष्ट
प्रभु सनेम पद्यतानि सुहाव, हरज भक्त-मन की कुटेकार ॥

तुलसीदासजी की इन दो चौपाइयों की ही यह व्याख्या है ।

राम कहते हैं—‘तुम लोग कहते हो, छोटे को राज्य देने का नियम नहीं है, इसलिए छोटे को राज्य देने अनुचित होगा, लेकिन मैं कहता हूँ—निर्मल सूर्यवश में यही एक अनुचित प्रथा है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जाय । मैं इस प्रथा को निकलकर सूर्यवश का कलक मानता हूँ ।’

‘गुलिश्ता में एक कहानी आई है । एक अमीर अपने बाएँ हाथ की छोटी अंगुली में अंगूठी पहने था । किसी गरीब ने उसके पास आकर पूछा—‘दाहिना हाथ बड़ा होता है या बायाँ ?’ अमीर ने उत्तर दिया—‘जो हाथ ज्यादा काम करता है, इस कारण वही बड़ा माना जाता है ।’ तब गरीब ने कहा—तो आपने अंगूठी बायें हाथ में क्यों पहन रखी है ? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई ? अमीर बोला—मैंने पहले ही कहा कि जो ज्यादा काम करे, वही बड़ा है । जो छोटे से काम कराता है, वह बड़ा नहीं है । मैंने बायें हाथ में अंगूठी पहन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बड़ापन आप ही प्रकट हो जाता है । छोटे को देना ही तो बड़ापन है । बड़ापन और क्या है । मैंने दुनिया को यही सीख देने के लिए बायें हाथ में अंगूठी पहनी है । इससे यह जाहिर हो जाता है कि छोटे को श्रृंगार करा दो, जिससे बड़े के बड़ापन को धक्का न लगे ।

गरीब ने फिर अमीर से पूछा—अच्छा, यह अंगूठी बड़ी उगली को न पहनाकर सबसे छोटी को किमलिए पहनाई है ?

अमीर ने कहा—दाहिना हाथ बड़ा और बायाँ हाथ छोटा है,

वह बात तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन वह और जान लो कि हम हाथ में वह थंगली खत्म छोटी है। सब से छोटी होने के कारण ही इस थंगली पहना रखनी है। बाटे की मार सँभाळ करन बाबा ही कहा करवाता है।

जो कहा कहवान बाबा पुनः इस बात का ज्ञान रखता है, वह नीचे नहीं गिरता किन्तु चढ़ता ही जाता है। यद्यपि बड़बन और लुहपन मापेक हैं तथापि छोटी की रखा करने बाबा का बड़बन चढ़ता ही है, चढ़ता नहीं।

माया से माया मिथी कर-कर कन्हे हाथ ।

मुहसीवास गरीब की, को न पूछे बात ।

आजकल दुनिया में वही दिखाव चला रहा है। बड़े बड़े से आदर के साथ मिश्रते हैं लेकिन बाटे की कोई बात भी नहीं पूछता।

अमीर की बात सुनकर गरीब ने कहा—‘आपके विचार बड़े उत्तम हैं इसी कारण आप बड़े हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के संरक्षण में भी ऐसा विचार रखता है, वह छोटी को क्यों नहीं बचाएगा ?’

मुस्लिम की यह कल्पना सुन्नर है मगर मुस्लिमों से बहुत पहले भारत के साहित्य में ऐसी बातें पाई जाती हैं। रामचन्द्र कहते हैं—

विमल बंश वह अनुचित एक, यन्तु विहाय बड़ेदि अभिप्रेत ॥

बड़े को राज्य दिया जाय, छोटे की नहीं वह सूर्यवरा की

परम्परा अनुचित है । यह अविश्वास का कारण है । सगे भाइयों में यह भेदभाव क्यों ? क्या दाहिना हाथ अपना है और बायाँ हाथ पराया है ? जिसे इस बात पर विश्वास है कि देने से लक्ष्मी बढ़ती है, वह ऐसा विचार कदापि नहीं करेगा । देना क्या है ?

स्वस्यातिसर्गो दानम् ।

किसी वस्तु पर अपनी सत्ता का उत्सर्ग कर देना ही दान है । दान से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है ।

राज्य प्राप्ति के अवसर पर राम का इस प्रकार पछताना भक्त के मन की कुटिलता हरने वाला है । राम ने पछता कर भक्त के मन की कुटिलता का हरण किया है । इस पछतावे में गीता की यह बात भी आ जाती है—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसाशान्तिरार्जवम् ।

कुम्भेर के खजाने जैसा खजाने वाला राज्य मिलने पर भी पछताना भक्तों के मन की कुटिलता हरने के लिए है । इससे उन्हें सम्पत्ति मिलने पर अभिमान न करने की शिक्षा दी गई है ।

राम ने राज्य पाने पर भी अभिमान नहीं किया था, घरन अपने मित्रों का अभिमान हरने के लिए पश्चात्ताप किया था, लेकिन आप लोग जरा अपनी ओर नजर फेरिये । आपको नया जूता पहनने से ही तो अभिमान नहीं आता ? नया जूता पहनने से जिनके हृदय में अहंकार जाग उठता है, वे किसके भक्त हैं ? राम के या दाम के या चाम के ?

रामचन्द्र का भीवशुँ भामने रखकर परमात्मा से प्रार्थना करो--'हे प्रभो ! मेरे मन की कुदिलता हरो । मेरे अंतःकरण में अभिमान का अंकुर न उगे ।'

मनुष्य मात्र निरभिमान होकर नीचे गिर हुए लोगों को ऊपर उठाने लगे और दूसरों के हिस के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना सीख से तो बर-बर में राम-राम्य हो जाय ।

राम्य की दुष्प्रा और वैभव की बाँझा ने ही संसार को बरबस बना छोड़ा है । जिस दिन सभी लोग न्याय-अन्याय को समझकर न्यायपक्ष का अवलंबन करेंगे, अन्याय स दूर रहेंगे और प्राणीमात्र को अपना बन्धु समझ कर कक सृज में सुख और दुःख में दुःख अनुभव करने लगेग तभी राम की इस पवित्र भूमि पर राम-राम्य की प्रारब्धा होगी ।

शिक्षा

शिक्षा का विषय बहुत महत्त्व पूर्ण है। मनुष्य अनन्त शक्तियों का तेजस्वी पुञ्ज है। मगर उसकी शक्तियाँ आवरण में लिपटी हुई हैं। उस आवरण को हटाकर विद्यमान शक्तियों को प्रकाश में लाना शिक्षा का ध्येय है। मगर शिक्षा शक्तियों के विकास एवं प्रकाश में ही कुनकुत्य नहीं हो जाती। शिक्षा कार्य मानवीय सामर्थ्य को विकसित कर देना ही नहीं है। शक्तियों के विकास के साथ उसका एक और महान् कर्तव्य है। वह यह कि मनुष्य को शिक्षा ऐसे साँचे में ढाल दे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करे।

सिर्फ शक्ति का विकास हो जाना कल्याणकारी नहीं है। आत-ताइयों से अवला की रक्षा करने वाले में भी शक्ति की आवश्यकता

हे और अथवा भी रखा करने वालों का गला काट कर अथवा भी सुनाने वाले में भी शक्ति अपेक्षित है। प्रत्येक अच्छे काम में अगर आत्मार्थ आवश्यक है तो बुरे काम में भी शक्ति चाहिए ही। बिना शक्ति के कोई बुरा काम भी नहीं होता। इस प्रकार शक्ति अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, अगर शक्ति की सार्वभौमता वस्तु सधुपयोग में है। अशक्ति की अथवा शक्ति अच्छी चीज है, अगर शक्ति का सधुपयोग ही दितावह है, इसमें संदेह नहीं।

बहि शिक्षा मनुष्य को सदा मनुष्य बमान के लिए है तो उसे दोनों उत्तरदायित्व भिमाने होंगे—एकी हुई शक्तियों का विकास भी करना होगा और इनके सधुपयोग की ओर भी मनुष्य को मुक्ताना होगा। आजकल बहुत से लोग पदवी बात को तो स्वीकार करते हैं, अगर दूसरी को नहीं। वह शक्ति-विकास तो आवश्यक है, अगर उसके उपयोग के विषय में अपेक्षा बरखाता है। इस बात शिक्षा से जो काम होने चाहिए, वह नहीं हो रहे हैं और संसार में गड़बड़ भव रही है।

आजकल बहुत-सी पाठशालाएँ लुबी हुई हैं और लोग उन्हीं पाठशालाओं में ज्ञान बसा को बढ़ाकर ज्ञानी बनाने की आशा करते हैं। अगर समझदारों को नहीं वह भव रहता है कि यह पाठशाला सज्जन बमान के लक्ष्य नहीं पठितमूर्तों को पैदा नहीं करती ?

पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, आत्म-शिक्षा का प्राचीन काल में क्या स्वरूप था और आजकल क्या है यह अच्छा विषय है। संकेत में बही समझ लेना चाहिए कि शिक्षा यन्त्री होनी चाहिए,

जिससे पढ़ने वाले का कल्याण हो। शिक्षा के विषय में अव्यापक और विद्यार्थी—दोनों वर्ग जिम्मेवार हैं, किन्तु विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व है। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एक मात्र यही इच्छा होती है कि बच्चा सुधर जाय। इसी उद्देश्य से वे बच्चे को अध्यापक के सिपुर्द करते हैं। ऐसी दशा में अध्यापकों को अपनी छत्र छाया में रहने वालें छात्रों के प्रति अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए। विद्यार्थी के भविष्य का बहुत दारमदार अध्यापक पर ही है। वह चाहें तो विद्यार्थी को जीवन-संग्राम के लिए समर्थ वीर बना सकते हैं और यदि चाहें तो विद्या के नाम पर मूर्खता की ऐसी शिक्षा दे सकते हैं, जो जन्म भर निकले ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

यद्यपि माता-पिता का भी बालकों के सुधार में बड़ा हाथ है, किन्तु अध्यापकों की अपेक्षा कम है। माता-पिता की जिम्मेदारी फच्चा माल पैदा करने की जिम्मेदारी के सदृश है। एक किसान कपास पैदा करता है। उसकी जिम्मेदारी यही है कि वह भली भाँति कपास तैयार करदे। इसके पश्चात् जो व्यक्ति रुई ओटकर उससे धन्ना तैयार करता है, उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी रहती है। यह उसी का कार्य है कि वह उस धन्ना को लज्जा की रक्षा करने के कायिल बनावे।

बालकों के विषय में यही बात है। उनके विषय में भी दो जिम्मेदारियाँ हैं—एक फच्चा माल तैयार करने की और दूसरी फक्का माल बनाने की। माता पिता बच्चों में अच्छे मस्कार डाल कर,

जन्मका वाहन-योग्य करके अभ्यापकों की सोंप देते हैं। यह कच्चा मास तैयार करना कहलाया। अब इसे पक्का बनाने का उत्तरदायित्व अभ्यापकों पर आता है। वे उसे एक आदर्श व्यक्ति बना सकते हैं, ताकि वह अच्छे कपड़े की तरह अपने देश और अपनी सम्पदा की रक्षा कर सके। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया वही ज्ञान संसार के लिए जलाहरण करने वाला जल की भीति भरा विष हो सकता है।

मगर दुःख के साथ यह देखा जाता है कि समाज में अभ्यापक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के अनुरूप इसकी प्रतिष्ठा नहीं है। हमें दूसरे लोग उत्कर्ष पाने वाले अन्य कमचारियों के समान ही समझते हैं और स्वयं अभ्यापक में भी यही भावना बर कर गई है कि हम बचन देने वाले कमीकर हैं। आज अनेकों शिक्षक जैसे-जैसे अपने धंधे पूरे करते हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी के सुधार और विगाड़ में कोई मतलब नहीं रहता। स्कूल की छुट्टी हुई और छाम ही। अभ्यापक ने अपने कर्तव्य से छुट्टी पाई। ऐसा बेरहं व्यवहार करने वाले अभ्यापक सब शिक्षक नहीं कह जा सकते। कहना चाहिए कि उन्होंने पठन-पाठन का महत्व नहीं समझ पाया है। वे लोग अभ्यापकी का व्यवसाय काफ़ी बंद पाकना चाहते हैं। शुरू पद की महत्ता उन्होंने नहीं समझी। ऐसे ही पापक यह नहीं सोचते कि हम कोमल युति बालकों का जीवन हमारे किम्ब सोंपा गया है, अतएव पूरा ज़्यादा के साथ उन्हें सुधारना हमारा पवित्र कर्तव्य है। अगर हमारी लापरवाही के कारण बालक का सुधार नहीं होता तो हम बालक के प्रति बसक संरक्षक के प्रति ज़ाति देश समाज और विश्व के प्रति विश्वासपाती ठहरेंगे। धारे संसार

की भलाई और बुराई जिन व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको घड़ने का काम साधारण नहीं है ।

अध्यापक की स्थिति को भी मैं भलीभाँति जानता हूँ । शिक्षा के संचालन करने में वह कितने स्वाधीन हैं, यह भी छिपी हुई बात नहीं है । सरकारी शिक्षा सस्थाओं का उद्देश्य और उनकी पद्धति सरकार ने नियत कर दी है । सरकार अपने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति इन सस्थाओं से करना चाहती है । उसे निठल्ले और क्लर्की का काम करने वाले आदमी चाहिए । शिक्षा सस्थायें ऐसे आदमी तैयार करने के कारखाने हैं । इन सस्थाओं में शिक्षक स्वाधीन भाव से कुछ कर नहीं पाते ।

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के सिवाय हमारे यहाँ कुछ थोड़ी-सी स्वतंत्र शिक्षा सस्थायें हैं । यह सस्थायें धनवानों की सहायता पर निर्भर हैं । उनके पदाधिकारी अफसर शिक्षण शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं और अध्यापकों को उनके इशारे पर चलना पड़ता है । ऐसी सस्थाओं के शिक्षक भी स्वेच्छापूर्वक कोई विशेष कार्य करने में असमर्थ रहते हैं ।

अलवत्ता जिन शिक्षासस्थाओं के शिक्षक स्वाधीनता पूर्वक कार्य कर पाते हैं वहाँ छात्रों के जीवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । मगर ऐसी सस्थाओं की संख्या नगण्य है । अधिकांश सस्थायें तो उपर्युक्त प्रकार की ही हैं ।

इसना होते हुए भी उन सस्थाओं के शिक्षक, विद्यार्थियों के जीवन-निर्माण में बहुत कुछ भाग ले सकते हैं । विद्यार्थियों के जीवन

को सुधारने के लिए वनमें योग्य संस्कार डालना उनके लिए अशक्य नहीं है। किन्तु अध्यापक स्वयं ही इस ओर ध्यान नहीं देते। अध्यापक अपने जीवन-निर्वाह के लिए बलम खते हैं यह कोई नुपार् नहीं है और परिस्थिति देखते हुए व्याकरणक भी है, किन्तु इनमें अपने आपको तथा बैठने देने वालों से उनके प्रति हीमता का—गुलामी का—को माध आगवा है वह एक बहुत बड़ी नुपार् है।

प्राचीन-काल में आठकता की भांति अध्य-विध्य नहीं होता था। गुरुद्वय अपने शिष्यों को ब्रह्मरतापूर्वक विद्यादाय देते थे और शिष्य-गण ब्रह्मपूर्वक उसे ग्रहण करते थे प्राचीन-काल का इतिहास देखने पर विद्या के ज्ञेय-बल का क्रम और ही प्रकार का प्रतीत होता है।

भगवान् महावीर भी अध्यापक के पास विद्या पढ़ने में गये थे। कल्पि तीर्थङ्करों को जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं और वे गर्मावस्था से ही संसार को जानने देखने लगते हैं, माँ के पेट में ही सब विद्याएँ लेकर उत्पन्न होते हैं फिर भी पिता से अपना कर्तव्य समझ कर उन्हें पवित्र के पास पढ़ने के लिए बिठवाया। पिता ने बड़ी वृत्तव्य के साथ उन्हें पवित्र के चर्चा सेना। भगवान् जन्म कात ज्ञानी थे किन्तु उन्होंने पढ़ने जाने से इन्कार करके पिता का अभिनव नहीं किया। वे प्रसन्नतापूर्वक चले गये। पदार्थ का यह कावशा है कि गुरु ऊँचा बैठे और शिष्य नीचे। भगवान् इन्द्र द्वारा पूजित थे परन्तु अध्यापक के सम्मुख घीने बैठने में उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं हुई। अपने माता पिता को सम्पुष्ट करने के लिए वह ब्रह्मरतापूर्वक अध्ययन करने लगे। वहाँ पर स्मरण रहता चाहिए कि विनव करने से वक्ष्यन करता नहीं है, बल्कि बढ़ता है।

भगवान् नीचे बैठकर अव्यापक से पढ़ने लगे। पण्डितजी जिस तरह कहते थे, भगवान् उसी तरह पढ़ते थे। इस असीम नम्रता के द्वारा भगवान् ने हमें शिक्षा दी है कि जिसे हम अपना गुरु मान लें, उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए।

आखिर यह बात कब तक छिपी रह सकती थी! कभी न कभी वह प्रकट होनी ही थी। उसी दिन इन्द्र ने ब्राह्मण का वेष बनाया और वह पण्डितजी के पास आया। ब्राह्मण वेषी इन्द्र ने पण्डितजी से व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न इतने कठिन थे कि पण्डितजी उनका समाधान करने में समर्थ न हो सके। वह मन ही मन घबराये। भगवान् ने पण्डितजी की यह दशा देखकर, उनकी लज्जा घटाने के लिए इन्द्र से कहा—‘अजी, यह प्रश्न पण्डितजी से क्यों पूछते हो? इन साधारण से प्रश्नों का समाधान तो इनका शिष्य (मैं) ही कर सकता है। लो, सुनो। मैं इनका उत्तर देता हूँ।’ यह कहकर भगवान् ने प्रश्नों का समाधान कर दिया। कहा जाता है—भगवान् के मुख से उस समय जो वचनधारा निकली थी, उसी से जैनेन्द्रव्याकरण की रचना हुई थी।

भगवान् के मुख से उत्तर सुनकर इन्द्र तो चलते बने मगर पण्डितजी के आश्चर्य का पार न रहा। उन्होंने भगवान् से कहा—‘प्रभो! मैं आपको पहचानता नहीं था। अब, पहचान गया कि आप कैसे हैं। अविनय के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं साधारण ससारी प्राणी हूँ। आप विज्ञ हैं। अनजान में जो अपराध हुआ, उसके लिए मुझे पश्चात्ताप है।’

भगवान् यद्यपि लोकोत्तर ज्ञानी थे—अवधि ज्ञान के धारक

ये, तबारी कन्होने अपने गुरु का सम्मान किया। कन्होने अपने अप्पापक से यह स कहा कि मैं तुमसे अधिक शक्ती हूँ। ऐसे विभीषित विद्यार्थी और कर्तव्यनिष्ठ अप्पापक हो तो किस बात की कमी रह जाय ? आज की रात तो यह है कि लूट लूट पाठशाळा छोड़ने के बाद फिर बंभी गुरु का समाचार पूछने की ही आवश्यकता नहीं मान्य होती। वे मरे या जीवें जात्रों को हमसे कोई मतलब नहीं। इस भावना के परिणाम-स्वरूप विद्यार्थियों की भी कुछ कम दुराया नहीं है। पढ़कर निकलते हो कन्हो पढ़ भरन की और नीकरी पाये की चिन्ता धेर लेती है।

आ विद्या बेगारक रूप में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, वह गुलामी नहीं तो क्या स्वाधीनता शिक्षावाणी ?

शिखा के संबंध में प्राचीन काल का एक कहावत और कीजिए। श्रीकृष्णजी इतिहास में प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक हैं। वे बहुत बड़े राजा के पुत्र थे। महापुरुष होने के कारण ज्यमें बहुत अधिक सम्मान थी। फिर भी माता-पिता का आग्रह मानकर वह सामान्य विद्वान् के पास पढ़ने गये। इन्हीं विद्वान् के पास सुरास्य नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी भी पढ़ता था। कृष्णजी का बसम मेंम डाला गया। दोनों गान्हे मित्र बनकर रहने लगे।

संयोगवत् एक दिन गुरु कहीं जाने गये और घर में ब्रह्मन्त्री की सकड़ी नहीं थी। सकड़ी के अभाव में तुल्यस्त्री भोजन नहीं बना सकती थी। वह बेकाकर कृष्णजी अपने मित्र सुरास्य को साथ लेकर कन्हो जाने के बहरेय से ब्रह्मन्त्री की ओर चला दिव। दोनों

जंगल में पहुँचे । वहाँ लकड़ियाँ तोड़ कर या काटकर जब दोनों ने भारे बाँधे तो बड़े जोर से वर्षा होने लगी । रात भर वर्षा होती रही । वर्षा के कारण कृष्ण और सुदामा लकड़ियाँ लिए वृक्ष के नीचे खड़े रहे ।

मूसलधार पानी बरस रहा था तेज आँधी चैन नहीं लेती थी । मेघों की भयंकर गर्जना कानों के पर्दे फाड़ने को तैयार थी । बिजली कड़क रही थी । घोर अंधकार चारों ओर फैला था । हाथ को हाथ नहीं दीखता था । ऐसे समय में दो बालक पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे थे । वर्षा और आँधी से यद्यपि उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, तथापि उनके मन मैले नहीं थे । अपने कष्टों की उन्हें चिन्ता नहीं थी । उन्हें चिन्ता थी तो केवल यही कि हम लोगों के समय पर न पहुँच सकने के कारण आज आचार्य के घर रोटी न बन सकी होगी और उन्हें भूखा रहना पड़ा होगा । कृष्णजी रात भर अपने साथी सुदामा से इसी प्रकार की बातें करते रहे ।

प्रातः काल होने पर गुरु अपने घर आये । विद्यार्थियों को न देखकर अपनी पत्नि से पूछा । पत्नि ने उत्तर दिया—कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए कल से ही जंगल में गये हैं और वर्षा तथा आँधी के कारण अब तक नहीं लौटे । यह सुनकर गुरु नाराज होने लगे । कहा—तुमने बच्चों को लकड़ी लाने के लिए भेजा ही क्यों ?

गुरुपत्नी ने कहा—मना करती रही, फिर भी वे लोग चले गये ।

गुरु तत्क्षण जंगल की ओर चल पड़े । जंगल में जाकर उन्होंने देखा—कृष्ण और सुदामा दोनों पेड़ के नीचे खड़े ठिठुर रहे हैं ।

जन्मे देखकर आचार्य ने कहा—'बन्स ! मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाऊँ ? विद्या के अध्ययन से जो शुद्ध उत्पन्न होने चाहिए, वह तो तुम लोगों में मौजूद ही है। देखो मैं बेचारा सुश्रमा इस विषय से कितना चबरा गया है। तुम (कृष्ण) महापुरुष हो, इस कारण जगत्पते नहीं भीर सदा की मूर्ति प्रसन्न होकर पड़ते हो। इतना कह कर आचार्य उन्हें घर ले गए।

विद्यार्थी की अपन गुरु के प्रति कैसी अच्छा-मर्ति होती चाहिए, हमका आदर्श इस कथा में बतलाया गया है। साथ ही वह भी प्रकट किया गया है कि अध्ययकों में भीर विद्यार्थियों में वह पाव करी।

पूर्व काल में शिक्षा की क्या दशा थी, वह देखने के लिए शास्त्रों की ओर ध्यान दीजिए। छार्यागत्र (३ रे अर्धे) में भगवान् महावीर कहते हैं—

तत्र दुपपदियारा पलत्ता, धमयाइलो रज्जहा—अम्मा पि च्छो ।

भगवान् ने अपने शिष्यों से कहा—शिष्यों ! धीम के अर्थ से मनुष्य सगठ पूर्वक बसाए नहीं हो सकता ।

शिष्यों ने कहा—भगवान् ! अनुग्रह करके बतलाइए—वह धीम कौन कौन हैं ?

भगवान् बोले—माता-पिता, शिक्षकी दहावता से बड़े बड़े स्वामी भीर वर्जित । इन तीन व अर्थ से मुक्त होकर आनन्द कठिन है ।

आज कल के शिक्षकों को भी इन तीन प्रकार के ऋणों के भार की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को इनमें उद्धार होने के योग्य बनाना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा न दी जाय कि वह इनके प्रति कृतज्ञ होने के बदले कृतघ्न बनें।

पहला ऋण कितना है, यह बात विद्यार्थियों को भलीभाँति समझना चाहिए। छात्रों के विद्यालय में आने और शिक्षा ग्रहण करने का यह फल अवश्य होना चाहिए, वे माता पिता के साथ अपने सम्बन्ध और उनके प्रति अपने कर्त्तव्य को भली भाँति समझें। साथ ही धर्म-कर्म और नीति आदि की समुचित शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन सब प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा बालकों को विनीत बनाना अध्यापकों का कर्त्तव्य है। बालक को भी विनीत बनना और अपने माता-पिता को अपना सर्वस्व मान कर उनकी सेवा में चित्त लगाना उचित है। शास्त्र में माता पिता के ऋण से मुक्त होना बड़ा भारी कार्य बताया गया है। कहा गया है कि—
अगर पुत्र प्रतिदिन सवेरे उठ कर सुन्दर तेलों से माता पिता की मालिश करे, सुगन्धिद्रव्य डलवावे। स्वच्छ और सुगन्धिमय जल से उन्हें स्नान करवाकर कोमल वस्त्र से उनका शरीर पोंछे। इसके पश्चात् उन्हें सुन्दर वस्त्रालकार और सरस भोजन से मन्तुष्ट करे, तदुपगन्त कंधे पर बिठलाकर, श्रवण की तरह इधर-उधर फिराने, अपन मानापमान का ध्यान छोड़कर उन्हीं को अपना सर्वस्व माने। उन्हें ईश्वरवत् मान कर उनकी सेवा करते समय हृदय में रघु मात्र भी कभी विकार न आने दे। वाणी से भी उनका समान करे। उनके समक्ष कभी भद्दे और अश्लील शब्दों का प्रयोग न करे। उनकी वाणी को परमात्मा की वाणी समझे। उनके सामने उच्च

आसन पर म बैठे । जो बस उन्हें बुरा मान्य हो वह न रहने और न उनकी इच्छा के विरुद्ध भीजम करे । इस प्रकार सब तरह की संशयों करता हुआ पुत्र अपने को धन्य माने ।

गौतम स्वामी भगवान् स पूछते हैं—प्रभो ! क्या इतनी सेवा करने से पुत्र माता पिता के धन्य से कुछकारण वा जायगा ?

भगवान् ने उत्तर दिया—नहीं, गौतम ! ऐसा नहीं हो सकता । इतना करके भी माता-पिता के धन्य से मुक्ति नहीं मिल सकती ।

इस जगह आश्चर्यचकित वह क्या चर्कें उठाया जाता है । हम लोग कहते हैं—जब इतनी सेवा करने पर भी माता-पिता का धन्य नहीं कुछ सकता तो स्पष्ट है कि उनकी सेवा करना पाप है ।

किस राजा में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उस लोग राजा नहीं रहन देते, बल्कि उसे राजा बना बाधते हैं । हम क पवित्र नाम पर इस प्रकार अनर्थ सिखाने वाले समार का क्या कल्याण कर सकते हैं ? क्या करने वाले लोग संसार को मुझसे वे बाधते हैं लोगों को कर्षणमय बनाते हैं और संसार की चोर शक्ति करते हैं ।

आश्चर्यचकित किन्तु शिक्षक मित्रों को अपने विचारों से पूछते हैं कि—तुम क्या जानते हो ? क्या पीत हो ? माता-पिता के प्रति निमग्नपूर्व व्यवहार करत हो वा नहीं ? उनकी सेवा करते हो वा नहीं ? कठिनाई तो यह है कि आधुनिक शिक्षा में संसार को जैसे कोई स्थान ही नहीं दिया जाता ! समय पर अध्यापक और विद्यार्थी आते । विद्यार्थे पढ़ी-पढ़ाई और समय पूरा होम पर अपने-अपने

रास्ते लगे । फिर न अध्यापकों को विद्यार्थियों से मतलब न विद्यार्थियों को अध्यापक से सरोकार ।

मैं कहता हूँ और सभी विचारशील व्यक्ति कहते हैं कि सदाचार ही शिक्षा का प्राण है । सदाचार-शून्य शिक्षा प्राण हीन है और उससे जगत का कल्याण कदापि नहीं हो सकता । ऐसी शिक्षा से जगत का अकल्याण ही होगा । सदाचार हीन शिक्षा समाज के लिए अभिशाप बनेगी, बनेगी क्या बलिबध्न रही है । इसी के कारण विश्व अशान्ति का अनुभव कर रहा है और जीवन विकट समझा हो रहा है । सदाचार के अभाव में ज्ञान व्यक्ति और समष्टि दोनों में से किसी एक की भलाई नहीं कर सकता ।

अध्यापक महानुभावो ! आप अपने उत्तरदायित्व को समझें । आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अपने सिर पर लिया है । देश, जाति और धर्म का उत्थान एवं पतन आपकी मुट्ठी में है । आप राष्ट्र-निर्माण की भूमिका तैयार कर रहे हैं, धर्म की उन्नति का बीज बो रहे हैं, नीति के मनोहर उद्यान को सींच रहे हैं । आपकी बदौलत समाज को श्रेष्ठ विमुनिया प्राप्त हो सकती है । संसार का उत्थान करने वाली महान् शक्तियों के जन्मदाता आप ही हैं । आप मनुष्य शरीर के ढाँचे में मनुष्यता उत्पन्न कर रहे हैं । इसलिये आपका पद ऊँचा है । व्यवसायी व्यापारी अपनी तिजोरी भरता है, दुम्हरे लोग अपना मतलब साधते हैं, मगर शिक्षक अपने ऊँचे आदर्श पर खड़ा रहकर समाज के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योग देता है ।

शिक्षक का पद जितना ऊँचा है, उसका कर्तव्य भी उतना ही महान् है । और उसके कर्तव्य पालन में ही उसकी महत्ता है ।

अल्प व्यवसायों की भाँति केवल जीवन-निर्वाह के लिये शिक्षक का यह स्वीकार करने वाला व्यक्ति सच्चा शिक्षक नहीं कहा जा सकता। उसे संयममय जीवन प्रीतिमय व्यवहार और धर्ममय विचार रखने चाहिये। शिक्षक स्वयं सहाचारी हाने तो उनके विद्यार्थी भी सहाचारी होंगे। शिक्षक बीड़ी सिगरेट पीवेंगे तो विद्यार्थी भी बड़ी करेंगे। कनाबिठ पैस का मुमीना न हुआ तो कागज की बीड़ी बना कर उसे पीना आरम्भ करेंगे और फिर अगली पीने लगेंगे। अभ्यापक गप्पी बातें करेंगे, बुरा व्यवहार और बुरा आचरण करेंगे तो छात्र भी ऐसा ही करेंगे। वे विद्यार्थन के विषय सुपर नहीं सकते।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि अभ्यापक बेतम मंत्रे ही हैं अगर बतल होने के लिये ही उन्हें अभ्यापकी नहीं करना चाहिये। उन्हें बड़ समझना चाहिये कि मैं इस कार्य के द्वारा अपना कर्तव्य पालन करके इहलोक और परलोक की मान्यता कर रहा हूँ।

विद्यार्थी प्रायः अभ्यापक की नकल होता है। यद्यपि इसमें अनेक अपवाद हो सकते हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि अभ्यापक में जो दोष होगा वे विद्यार्थी में भी आजाते हैं। दुपट्टे वाले की माड़ी देख कर यह जाना जा सकता है कि इसकी माँ ने क्या खाया था। इसी प्रकार विद्यार्थी का दोष देख कर अभ्यापक के दोष का पता लगाया जा सकता है। अतएव अभ्यापक को स्वयं अपने आचरण का धनी होना चाहिये और माता-पिता की तरह बालकों को सुधार कर सचरित्र बनाने का ध्यान रखना चाहिये। अगर अभ्यापक इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करे तो बोद्धे ही विमो में संसार का स्वाम्य हो सकता है।

बहुत कम माता-पिता शिक्षा के वास्तविक महत्व को समझते हैं। अधिकांश माता-पिता शिक्षा को आजीविका का मददगार अथवा धनोपार्जन का साधन मान कर ही अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। इसी कारण वह शिक्षा के विषय में भी फंजूसी करते हैं। लोग छोटे बच्चों के लिए कम वेतन वाले, छोटे अध्यापक नियत करते हैं। किन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए बरसक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

एक यूरोपियन ने अपनी लड़की को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी महिला नियुक्त की। उनमें एक सज्जन ने पूछा-आपकी लड़की तो बहुत छोटी है और प्रारम्भिक पढ़ाई पढ़ रही है, उसके लिये इतनी बड़ी विदुषी की क्या आवश्यकता है? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते। छोटे बच्चों में जितने जल्दी अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं, बड़ों में नहीं। यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोड़े ही दिनों में बुद्धिमती बन जाएगी।

मतलब यह है कि बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने चाहिए। बड़े होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे। अगर उनका मुकाब और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए संस्कारों के ही अनुसार होंगे। बचपन में जिनके संस्कार नहीं सुधरे, उनकी दशा यह है कि कोई भी अच्छी बात हम कान से सुनते और हम कान से निकाल देते हैं। इसके विपरीत, सुसंस्कारी पुरुष जो अच्छी और उपयोगी बात पाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह बचपन की शिक्षा का महत्व है।

प्राचीन काल के शिक्षक, विद्यार्थियों को यह समझते थे कि

माता-पिता का क्या बर्ता है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है ? आज या यह बात सिखाने की निताम्य आवश्यकता है ।

बादक को संस्कार । सन्ध्या-समय का उत्तरदायित्व, जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षकों पर तो है ही मगर माता-पिता के पूर्ण सहयोग के बिना शिक्षक अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता । शिक्षक के साथ बादक के संस्कार का सहयोग होना बहुत आवश्यकता है । मान लीजिए शिक्षक पाठशाला में बादक को सत्य बोझन की शिक्षा देता है और स्वयं भी सत्य बोलकर उसके सामने आकर उपस्थित करता है मगर बादक सब पर आटा है और अपने पिता को एक ऐसे के किसे झुठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में वह किसका अनुसरण करे शिक्षक का या अपने पिता का ? शिक्षक ने ही तो बादक को पिता के प्रति मन्त्रिणाश रक्तन का उपदेश दिया है । उस उपदेश के अनुसार भी वह पिता के असत्य ॥ धृष्ट नहीं कर सकता । बहुत दूरम विचार करके भी उसमें कुछे ही कहों है ? बादक के सामने जब इस प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियाँ उपस्थित होती हैं तो वह गदगद में पड़ जाता है । इसके पश्चात् वह अपने अन्त ही मार्ग भ्रमण होता है । वह सोचता है—कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो सत्य मापस ही करो, मगर काम पकन पर पिताजी की तरह अमरव का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा ही कुछ निष्कर्ष बादक का तो बर्ती बन जाता है या असत्यवादी और सत्य का उपदेशक बन जाता है ।

इस प्रकार का विरोधी वातावरण बादकों के सुधार में बहुत बाधक है । अतएव आज पर से और पाठशाला में जो महान् अमर

है उसे मिटानी पड़ेगा। प्रत्येक घर, पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला, घर की पूर्ति करे तभी दोनों मिलकर बालकों के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

माता-पिता, संतान उत्पन्न करके छुटकारा नहीं पा जाते, किन्तु संतान उत्पन्न होने के साथ ही उनका उत्तरदायित्व आरंभ होता है। शिक्षक के मिपुर्द करने से भी उनका कर्त्तव्य पूरा नहीं होता। उन्हें बालक के जीवन-निर्माण के लिए स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। मस्कार-सुधार की ग्रहुत थड़ी जिम्मेदारी उन पर भी है। बालक को उत्पन्न कर देने मात्र से नहीं, वरन् उसे सस्कारी बनाने से ही माता-पिता का कर्त्तव्य बालक पर चढ़ता है।

प्राचीन काल के माता-पिता बीस-बीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रह कर संतान उत्पन्न करते थे। इस प्रकार समयपूर्वक रहकर उत्पन्न की हुई संतान ही महापुरुष बन सकती है। आज कल के लोग समझते हैं, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें यह नहीं मालूम कि हनुमान के समान वीर पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था ? मन मुटाव हो जाने के कारण अंजना और पवन कुमार दोनों बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। तभी ऐसी वीर सत्ति उत्पन्न हुई थी। अच्छी और सदाचारी संतान उत्पन्न करने के लिए पहले माता-पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिए। बटूल के पेड़ में आम का फल नहीं लग सकता।

माता-पिता बच्चों की जो सेवा करते हैं, वह निष्काम भाव से करते हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि हमारा घेठा जवान होकर हमें सुख देगा। माता पिता केवल करुणा भाव से प्रेरित होकर उस

समय बालक का पालन-पोषण करते हैं। ऐसे मित्रार्थ-भाव से उपकार करने वाले उपकारियों का उपकार स्मरण कराने के लिये उसे मुझने वाली शिक्षा शिक्षा है या अधिका ? अधिका ।

माता-पिता के अधिरिक्त दूसरा उपकारी वह है जो गरीबी के समय सहायता करे ।

तीसरे उपकारी वह गुरु हैं, जिन्होंने-जर्म की समुचित शिक्षा दी है। आत्मा को काम, क्रोध, मद मोह मात्सर्य आदि विकारों से रहित निर्दोष और निर्द्वन्द्व बनाने का उपदेश दिया है। जिन्होंने आत्मा अणुमा का विवेक सिखाया है और लोक पर लोक आदि का ज्ञान कराया है।

इस तीन प्रकार के उपकार-कर्त्ताओं से समुच्च सरावठा से उद्भूत नहीं हो सकता। इनका उपकार महान् है।

अब वह प्रश्न उठ सकता है कि जब इन उपकारियों की बड़ी संख्या खोजा रहे भी हम सदा उद्भूत नहीं हो सकते और उद्भूत होना उचित है तो आखिर क्या करना चाहिए ? किस कत्तब से, कौन-सी विधि से हम उद्भूत हो सकते हैं ?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ सामयिक बातों पर प्रकाश डालना उचित है। कुछ लोग पर्याप्त बढाने का नाम सुनते ही कोन्हाइल मन्त्रालय लगते हैं। वह लोग अपने पक्ष के समर्थन में यह कहते हैं कि अब तक पर्याप्त है तभी तक मर्यादा है। जैसे, १० पर्याप्त बढा कि सदाचार भी बढा और अनाचार फैला। अतएव सदाचार की रक्षा के लिए स्त्रियों को बितना भी रोक कर रक्का जाय पर

में बद किया जा सके, कर रखना चाहिए । इसी में जन समाज का कल्याण है ।

दूसरे पक्ष का कथन यह है कि इस युक्ति के मूल में महिला-वर्ग के प्रति अविश्वास का भाव स्पष्ट है । पर्दा उठाने से महिलाएँ सदाचार छोड़ देंगी यह कथन ही उनका घोर अपमान है । जिन प्रदेशों में पर्दा नहीं है, वहाँ पर्दा वाले प्रान्तों की अपेक्षा कम सदाचार नहीं देखा जाता, इससे उल्टा भले ही हो । अगर यह कहा जाय कि पर्दा उठाने से पुरुषवर्ग समय में नहीं रह सकेगा और दुराचार फैलेगा, तब तो पुरुषों को ही पर्दे में रखना न्यायसंगत मालूम होता है । पुरुषों की निर्यलता के कारण स्त्रियों को पर्दे में रखना अन्याय है । क्या आवश्यकता है कि उन्हें भेड़-बकरीयों की तरह—नहीं उनमें भी घदतर अवस्था में, बाड़े में घद करके रक्खा जाय ?

पर्दे के सवध में परस्पर विरोधी विचार वाले दोनों पक्षों का कथन ऊपर दललाया गया है ।

इस सवध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग (पुरुष वर्ग) स्वेच्छापूर्वक उन्हें स्वतंत्र कर देंगे तो महिला-समाज पर आपका अकुश रहेगा । अगर आपने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जघर्दन्ती इस वधन को तोड़ फेंका तो शायद ही आपका अकुश रहेगा । महिला-समाज जागृत हो रहा है । अब वह अधिक दिनों तक पशु बना रहेगा या नहीं, यह एक सदेहाम्पद बात है । जब तक स्त्रियाँ आपके कब्जे में हैं, तब तक उन्हें जिस प्रकार चाहो, रख सकते हो । कब्जे से बाहर होते ही वे अपने आपको 'मनष्य

अनुभव करने लगेंगी। उस समय आपकी सत्ता बत पर नहीं चलेगी। ऐसा होने में जो कतरा है, उस आप भोग परख ही अनुभव कर सकें तो अच्छा ही है।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्शु प्राचीन काक से—बड़े-बूढ़ों के जमाने से बड़ा आया है उन्हें सोचना चाहिए कि लोग अगर बड़े बूढ़ों के बनाव हुए कापरे में ही चले तो आज इतना करने की आवश्यकता न पड़ती। बड़े बूढ़ों न किम बिचारशील से पेश की प्रथा अच्छाई थी वह बिचारशीलता आज होती तो पेश बठाने में एक भी बख की बेरी न लगती।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि पर्शु छटा लेने का जब लज्जा बठाकर एक प्रकार की निर्लज्जा उत्पन्न कर देता नहीं है। पर्शु छटा बत पर जियों को बतमान बपराग में आन बाबे निर्लज्जा पूर्व बारीक बखों का जितने आज उनके मिर का एक-एक बाब दिखाई पड़ता है स्थाग करना पड़ेगा। पर्शु छटा बड़े से बड़े की बहुत-सी पोखें अपने आप समाप्त हो जायेंगी। क्या इतने बारीक बख प्राचीन काक की बहिनें पढ़ती थीं ?

अगर पर्शु एक बस बिलकुल नहीं बूझ सकता तो बस से बस बसका रूपान्तर तो आवश्यक ही करने योग्य है। बिछी तथा कुछ प्रत्य में भी पर्शु है, अगर मारबाब जैसा पर्शु नहीं है। जियों को बस कर रखने से ही लज्जा की रक्षा नहीं हो सकती वह बात आपको मन्नी भांति समझ लेनी चाहिए।

मैं किसी पर सकनी नहीं करता। मेरा कर्तव्य आपको कल्याण

की बात बता देना है। आपको ज़िम्मे सुख हो वही आप कर सकते हैं। मगर मैं यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। एक भयंकर आँधी उठ रही है। वह आँधी आकर इतनी सभी लोगों को अपने साथ उड़ा ले जायगी। यह चेतावनी देकर और अपना कर्त्तव्य पालन करके मैं सन्तुष्ट हूँ। अब भविष्य में कोई यह नहीं कहेगा कि इन लोगों में परिस्थिति को समझने वाला कोई भी नहीं था। यद्यपि आप लोग पर्वत की ओट में बैठे हो, किन्तु यह ओट भी अधिक दिनों तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी।

लोग कहते हैं 'आपने भगी को व्याख्यान क्यों सुनाया ? उसे उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी ?' उनमें मैं यह पूछता हूँ—तुम श्रीहरिकेशी मुनि की कथा जानते हो ? वह कौन थे ?

हरिकेशी मुनि चाँडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। वह सूत्र-पाठ द्वारा दूसरों को भी उपदेश देते थे। ऐसी स्थिति में मैंने भगियों को उपदेश सुना दिया तो क्या अपराध हो गया ? आज ही नहीं, पूर्व-काल में भी भगी आचार्यों का उपदेश सुनने आते रहे हैं और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की थी। अलक्षता, वे बैठते थे, तुम लोगों के नियमानुसार ही।

जो लोग यह कहते हैं कि मैंने भगियों को बुलाया या बुलवाया था, उन्हें ध्यान रखना चाहिए मेरा काम लोगों को बुला-बुलाकर लाना और उन्हें बिठलाना नहीं है। मेरा कर्त्तव्य व्याख्यान सुनाना (उपदेश देना) है। और उसे सुनने का अधिकार प्राणी मात्र को है।

बह मज्जाय तुम्हारा है। तुम इसमें किसी को जाने दो या न जाने दो। मैं इस मामल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मुझे मना कर दो तो मैं भी अभी बाहर निकलने के लिए बाध्य हूँ। ऐसी वृथा मैं मैं तुम्हारे दुकाने बिठाने या न दुकाने के कार्य में क्या बकवास कर सकता हूँ? बह मेरा घर यही है कि लोगों को दुका-दुकाकर बिठ-सकें रही उपदेश देने की बात, सो मंगी आपणा तो उस और प्रायः आपणा तो इस समान रूप में उपदेश दूंगा। अगर मैं उपदेश न सुनऊँ तो फिर साधु ही कैसा।

लोग कहत होंगे - अब मंगियों को उपदेश सुनावे दो तो इनके गोचरी करने (आहार लेने) क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ अगर तुम लोगों का बज के साथ ऐसा व्यवहार हो जाय - आपस में मोक्ष-व्यवहार आरम्भ हो जाय तो मुझे कुछ भी आपत्ति न होगी। उस समय मैं भी मंगियों के घर से गोचरी जाने लगूंगा।

मित्र! साधु लोग मंगियों से परदेह करें या न करें, अगर सचाई यह है कि तुम्हीं लोग उनसे परदेह नहीं करते। अस्पताओं में भी कार्य करते हैं और तुम वहाँ की दवा पीत हो। उन्हा बीन है जिससे अस्पताओं की दवा का सेवन न किया हो? रेल में मंगी सफा करता है और बत्ती में तुम बैठत हो। क्या इसी को परदेह करना कहते हैं। साधु तो इन बातों बीजा को काम में नहीं लेंते। अब वृथाओ मंगी से तुम व्यास परदेह करते हो या हम? हम लोग साधुपन के जीवन में बन्ध होन के कारण गर्व नमस्के जाते हैं इस कारण तुम पादो सो कहा किन्तु तुम मंगी से परदेह न करना और हमारे उपदेश दे देव मात्र से हमें पर सकत आना समझना सरासर अन्धकार है।

जब तक हम जिनकल्पी अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम्हारे ध्यान में हैं और सबको प्रसन्न रखकर—सब की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए, चलने का प्रयत्न करते हैं। हमारा काम उपदेश देना है। उसे सुनते-सुनते निश्चय ही किसी दिन तुममें सत्य की शक्ति आ जायगी और तुम मनुष्यों के प्रति अपना कर्तव्य समझने लगोगे। किलहाल तुम्हारे हृदय से अस्पतालों, रेलों, मेलों, आदि के अवसर पर भागी का परहेज दूर हो गया है, तो आशा है धर्मस्थानक का परहेज भी किसी न किसी दिन समाप्त हो जायगा। मैं जब तक तुम्हारे मकान में हूँ तब तक तुम किसी को सुनने दो या न सुनने दो, किन्तु जब बाजार में व्याख्यान दूँगा तब सभी सुनेंगे उस समय तुम किसी को भी न रोक सकोगे।

मित्रों! भंगी लोग आपके परम सहायक हैं। आपकी स्वस्थता के आधार हैं। स्वयं कष्ट सहकर आपको सुख पहुँचाते हैं। वह चाहें तो कोई भी दूसरा धन्धा करके अपना पेट पाल सकते हैं। मगर अपनी परम्परागत वृत्ति को, आपकी असीम धृष्टा सहन करते हुए भी, चालू रख रहे हैं। इन लोगों की सहिष्णुता का विचार करो। इनसे धृष्टा करना ओढ़ो। आपके ऊपर इनका भी अमीम ऋण है। उसे चुकाने का प्रयत्न करो।

अब वही प्रश्न फिर उपस्थित होता है—मातृ-पितृ ऋण, सहायक ऋण और आचार्य ऋण को आखिर किस प्रकार चुकाया जा सकता है।

हम प्रश्न का उत्तर यह है कि उनके ऊपर पूर्ण उपकार करके ही उनके ऋण में मुक्त होना सम्भव है। पूर्ण उपकार वह है जिससे

धर्मों मग्नता मिले । कहावित् यह लोग धर्म से गिर रहे हैं धर्म का धर्म में अपरिचित हैं तो उनकी सेवा करते हुए उनके भ्रष्टकरण में धर्म-प्रेम लागू कर बना ही उनका पूरा उपकार है । ऐसा उरकारी कबलें कर रहे शत्रु से शत्रु का जाता है । सेवा का शत्रु तो सेवा से ही चुक जाता है किन्तु इस सेवा में जो निस्वार्थ भावना रही है वही का शत्रु महान् होता है । उपकारी की धर्म में दृढ़ता स्थापन कर देने में वह महान् शत्रु भी चुक सकता है ।

इन तीनों शत्रुओं को समझाते तथा अपने कर्तव्य का भाव कराते हुए बाहकों को जो धर्म शिक्षा दी जायगी वही से इनमें अनुपमता का विकास होगा । इन बानों की उपेक्षा करके जो शिक्षा दी जायगी वह बाहकों को सुधारेगी नहीं बिगाड़ेगी ही । वस्तु से तो ये मनुष्य पशु पक्षी हैं, जो माता के पेट में ९ महीने निवास करने का मोक्ष चुकाने को तैयार रहेंगे ।

ठाकुराण सुख ही यह उपदेश नहीं देता । मात्मीन काल में सभी प्राण-धर्म वही उपदेश देते थे । वैदिक धार्मिक ब्रह्मचारियों का जब समापनतन संस्कार करते थे और ब्रह्मचारी स्नातक बन कर जब शुक्रव्रतवात त्याग कर गृहस्थाश्रम में जाने लगता तब वो उपदेश देते थे ।

मत्पुत्रः । धर्मः । स्वाध्यायः । समाधिः । × × सत्त्वः । प्रमदितः । धर्मः । प्रमदितः । कुर्यात् । प्रमदितः । मूलः । प्रमदितः । स्वाध्यायः । समाधिः । प्रमदितः । प्रमदितः ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । धाम्नायक्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ।

यावन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपाम्यानि; नो इतराणि ।

अर्थात्—हे अन्तेवामी ! तुम यहां से जाकर सत्य भाषण करना, धर्म का आचरण करना, (अमत्य और अधर्म का आचरण करके इस शिक्षा को मत लजाना) सत्य भाषण में प्रमाद न करना । धर्माचरण में प्रमाद न करना । शुभचरण में प्रमाद न करना । विभूति के लिये प्रमाद न करना । स्वास्थ्य करने और प्रवचन करने में प्रमाद मत करना । अपना उपार्जित ज्ञान बढ़ाना और उपदेश द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुँचाना । देव और पूर्वजों सम्बन्धी कार्यों में प्रमाद न करना । माता पिता, आचार्य और अतिथि को देवतुल्य मानना । निरवध (पापरहित) कार्य करना, अन्य नहीं । जिन कार्यों का हमने आचरण किया है, वही तू करना, अन्य नहीं ।

प्राचीन काल की यह सुन्दर शिक्षा थी और आजकल का व्यवहार यह है —

जियन पिता मे जगम जगा, मरे हाड़ पहुँचावें गगा ॥

जब तक मा-बाप जीवित रहें, तब तक उन्हें चाहे पेट भर कर भोजन न दे, मगर उनके मरने पर पश्वों को लड्डू जरूर खिलाएंगे । आज माता-पिता को देवतुल्य मानना तो दरकिनार रहा, उन्हें मनुष्य या दया के पात्र मानने के लिये भी बहुत कम लोग तैयार हैं । कल मैं आहार के लिए गया तो एक धाई अस्तव्यस्त दशा में पड़ी थी । उसने मुझसे कहा 'महाराज ! अब तो कोई मेरी बात भी नहीं पूछता, कोई सार-सम्भाल भी नहीं करता, अब मुझे सथाग कर दीजिये' । मैंने उस बूढ़न को आश्वासन दिया । मुझे यह सोच कष्टदायक हुआ कि अगर कोई हमको सार सम्भाल नहीं करता तो जाति वाले ओसवाल इसे क्यों नहीं सम्भालते ? अगर जाति ऐसे

आवे समय पर काम नहीं आती, तो कब काम आवेगी ?

माता-पिता के साथ आचार्य को भी बेच मानने की शिक्षा दी जाती थी । कहा भी है—

गुरु गोविंद दीनों सहे, किसके लागू पाय ।

मलिहारी गुरु देव की, गोविंद दिया बरान ।

अगर हम और नीति का उपदेश देने वाले न हों तो समाज की कैसी दुर्दशा हो ? मानव-जीवन कितना मजबूर बन जाए ?

अगर उपनिषद् का जो सम्बोध किया है, उसमें आचार्य से शिक्षा को उपदेश देते हुए यह भी कहा जा रहा है कि हमने जिस कार्य का आचरण किया है, वही कार्य तुम भी करना, उससे बिल्कुल बच करना । यह कबल स्पष्ट पकड़ करता है कि उस समय के आचार्य (अध्यापक) छात्रों के समक्ष कितना संबोधन व्यवहार करते होंगे ! उनका जीवन कैसा भीतिमय होगा ? तभी तो यह स्पष्ट शर्तों से शिक्षा को अपना अनुसरण करने का आदेश देते हैं ? क्या आज भी शिक्षक को सामाजिकता के साथ ऐसा आदेश दे सकते हैं । उन्हें अपने ऊपर ऐसा सुदृढ़ विश्वास है ? आधुनिक अध्यापक करता है—

Do as I say dont do as I do.

अर्थात्—मैं वैसा करता हूँ, वैसा करो । मैं वैसा करता हूँ वैसा बन करो ।

दीनों में कितना अन्तर है एक सबक हरन की भाषा है, दूसरी निर्यस हरन की । एक में अब जातिवाद की दृढ़ता बचक रही है, दूसरे से आचरण होना प्रकट हो रही है । मानो सशस्त्र कहने के लिए

है, करने के लिए नहीं है ! इससे विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह विद्वान् अध्यापकों को बताने की आवश्यकता है ? इससे विद्यार्थी एक मात्र कहना कुछ और करना कुछ का ही आदर्श पाठ सीख सकता है ।

अध्यापको ! आप अपने पवित्र उत्तरदायित्व को सदैव स्मरण रखिये । बच्चों के समक्ष जैसा आदर्श होगा, वे वैसे ही बनेंगे । अध्यापक के कार्यों और विचारों का विद्यार्थी सूक्ष्म रूप से अध्ययन करत रहते हैं । आप प्राचीन गुरुओं का आदर्श अपने सामने रखिये । उनकी भावना यही रहती थी कि हमारा शिष्य सदाचारी नीतिनिष्ठ, धार्मिक एवं विद्वान् बन कर जगत् के लिये आदर्श बने और विश्व का कल्याण करे ।

विद्यार्थियो ! आज तुम छोटे हो । कज्ञ बड़े होवोगे । तुम्हारे ऊपर कुटुम्ब का, जाति और देश का उत्तरदायित्व आवेगा । तुम जिस धर्म के अनुयायी हो, उसके प्रतिनिधि माने जाओगे । इन सब जिम्मेदारियों को उठाने के लिये सुदृढ़ शरीर, निर्मल हृदय, स्वच्छ मस्तिष्क, आत्मिक बल और नीतिमय जीवन की आवश्यकता है । इन्हें प्राप्त करने का यह विद्यार्थी-काल स्वर्ण अवसर है । इसे प्रमाद में मत गवाओ । शक्ति-सम्पन्न बनो । जगत् कल्याण के लिये अपना जीवन समर्पण । ऐसा समस्त कर काय करोगे तो कल्याण होगा । तथास्तु ।

